

जीवन के चलचित्र

उपाध्याय श्री अमर मुनि

[मनेष ग्रन्थों के रचयिता]

श्री आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, बनपुर

५१०१

प्रकाशक

रतनलाल जैन,

सन्तरी, श्री सन्मनि-ज्ञान-पीठ,

लोहामंडी, आगरा ।

वार् सवन्—२४५५ (चैत्र,)

विक्रम सवन्—२००६ (चैत्र)

ईर्वा सवन्—१६५० (एप्रिल)

मूल्य दो रुपया

मुद्रक

श्री हरकिशन कपूर,

आगरा यूनिवर्सिटी प्रेस,

आगरा ।

दो शब्द

पूज्यवर उपाध्याय जी अमरमुनिजी रचित 'जीवन के चरित्र' नामक पुस्तक पाठकों के समक्ष रखते हुए मुझे विशेष आमन्त्र हो रहा है। मुनि महाशय भावों के बड़े सफ़ल चित्रकार हैं। उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे अनेक शब्द-चित्र अंकित किये हैं, जिससे मानवता का बहुत हित-साधन हो सकता है। मुनिजी की संस्कृत शैली की विशेषता और इसके द्वारा कथाओं का व्यावहारिक जीवन के साथ सम्बन्ध स्थापित करना दोनों ही असाधारण बातें हैं। मैं तो समझता हूँ, साहित्य पर साधारण जनता का भी ठटना ही ममत्व और अधिकार है मितना सुशिक्षित विद्वानों का। जीवनोपयोगी घरों और समस्याओं के साहित्यिकता के नाम पर शब्दाङ्कुर अथवा भाषा के अङ्गुष्ठों में लिपाना उन्हें सब-साधारण की दृष्टि से अयोग्य कर देना है। प्रस्तुत पुस्तक में पाठकों तथा श्रोताओं की सुविधा स्वयं सुकवि का पूरा ध्यान रखा गया है। अर्थात् इस पुस्तक से जनका मनोरंजन होगा वहाँ उन्हें शिक्षा भी अव्यक्त मिलेगी। सम्प्रति आम-पीठ का भेद पाठकों के सामने रखते हुए अपने को गौरवाम्बित समझता है।

रत्न-निवास
आगरा
महार्वाह-अध्यापी
चेन्न-शु ११ सं २ ३

रत्नलाल खैन
प्रधान मंत्री
सन्मति-ज्ञान-पीठ

श्रद्धा पुष्प

भारतीय संस्कृति का सम्बन्ध धर्मों की अपेक्षा कानों से अधिक है। अर्थात् धर्म की आधिकारिक जनता कथा-वाचन, उपदेश-व्याख्यान, कविता-कानियाँ, कथावत-कथानक और गीत-संगीत का सुन कर ही परम्परागत प्राप्त भारत-संस्कृति का प्रचार और प्रसार करती रही है। इसी रूप में यह संस्कृति अब तक सुरक्षित भी है। जनपदों में जो गीत-संगीत और कथावत-कानियाँ प्रचलित हैं, वे सब भारतीय भावनाओं और प्राचीन सभ्यता संस्कृति की यादगार हैं। इनके साथ-साथ धर्म सरल शब्दों में संक्षिप्त रूप से जो भद्र भाव भर हुए हैं, वे गम्भीर चिन्तन और विस्तृत विवेचन द्वारा ही जान जा सकते हैं। जितनी ही गहराई में इन शब्दों का मनन किया जायगा, उतना ही आनन्द और उपदेश प्राप्त होगा।

सुने-सुनाये ज्ञान की ही महिमा है कि आज इस देश के अपठित और निरक्षर श्रमिक भी ज्ञान-सम्पन्न दिखाई देते हैं। वे सहाचार नाति धर्म धरान इतिहास-सम्बन्धी प्रायः हम सभी बातों का जानते हैं जिन्हें दूसरे देशों का शिक्षित जनता भी अच्छी तरह नहीं जान पाती। निःसन्देह हमारे प्राचीन पुरुष पुरुषार्थों में ज्ञान-विस्तार करने में सर्वत्र सुरुचि पूर्वक सुबोध साधनों का आश्रय लिया और कथा-कानियों द्वारा धर्म के मर्मों को समझाने की व्यवस्था की। गम्भीर ज्ञान-गरिमा का विवेचन करते हुए भी छान्दोग्य की उपनिषद् को कभी विस्तृत नहीं किया। वस्तुतः साहित्य बही है जो शरीर को स्वस्थ मन को विद्युत् और आत्मा को इच्छा बना कर

विश्व कल्याण की ओर प्रेरित करता है। जिस साहित्य में जीवन या समाज को उँचा उठाने की शक्ति नहीं, उसे साहित्य कहना साहित्य शब्द का उपहास करना है। कल्पना-प्रसूत वितृत व्योम में निरुद्देश्य रूप से उन्मृद्वलतापूर्वक विचरण करना साहित्य की सीमा में नहीं आता।

मुप्रसिद्ध जैन विद्वान् और विचारक पूज्य श्री अमरमुनिजी उपाध्याय ने अनेक उपयोगी ग्रन्थ रचकर हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। वे गम्भीर ज्ञान सम्पन्न उच्च कोटि के तपस्वी सन्त हैं। उनका लेखनी और वाणी से निःसृत विमल विचार-धारा का अमृत रमपान कर भावुक भक्त-समुदाय को अपार आनन्द प्राप्त होता है। इन्हीं मुनि महाराज ने इस पुस्तक में कुछ लोकोक्तियों और लोक कथाओं को संगृहीत कर उनमें अपनी अलौकिक लेखनी द्वारा प्राण संचार किया है। लोक में प्रचलित सार्थी सार्थी उक्तियाँ मानव-जीवन के लिये किस प्रकार कल्याण कारिणी सिद्ध हो सकती हैं, उसी तत्व को पूज्य उपाध्यायजी ने दृष्टि-पथ में रखा है। मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति इन कहानियों को पढ़-सुनकर हृदयङ्गम करेंगे वे जीवन मन्थनार्थी कितना ही गूढ़ गुत्थियों को सुलझाने में अनायास ही सफल तथा समर्थ होंगे। उपदेश की कड़वी कोयलेन को माधुर्य-मधुम पाकर कर सर्वसाधारण के समक्ष रखने में मुनि महोदय बड़े सिद्धहस्त हैं। जिस प्रकार उनका विमल वाणी से फल भडन है उमा प्रकार ललित लेखना सरस-वन्दु टपकते रहते हैं। पाठक और श्रोता दोनों ही बड़ा मुग्धचि से इन कलित कहानियों का रमपान कर कृतार्थ हो सकते हैं। कोई भी कहानी मन्दशून्य या उद्देश्यहीन नहीं है। इन कहानियों को शब्द-समूह की मजीब प्रतिमा कहा जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी।

पुस्तक का नाम भी बड़ा आकर्षक है—'जीवन के चित्रचित्र'। हमें चित्रचित्रों में धर्म की सच्चाई अतीत की गहराई और लोक की सुनी-सुनाई बातों का तात्त्विक और सात्त्विक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है यही इनकी विशेषता है। प्रत्येक चित्र स्वाभाविक चित्रण-कला का सुन्दर प्रतीक है।

प्रत्येक चित्र मध्य भावना या भावुकता के मनोमोहक रंगों की रंगीनी पाकर खिन्न उठा है। उसमें मानवता की निष्पक्ष-भावना के अतिरिक्त और कुछ बिल्लाई नहीं देता। चित्रकार अपने कोशिश में पूर्णरूप से सफल हुए हैं, अतएव ये हमारी बर्बाद का पात्र हैं, और इनकी इस दृष्टि रचना का जितना अभिमान किया जाय सोका है।

आगरा
राइर-सदन
बैशाख ६ १ २ ६

हरिशङ्कर शर्मा

पुनश्च—

प्रस्तुत पुस्तक में कुछ कहानियाँ, श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीय, श्री कन्हैयालालजी मिश्र प्रभाकर, भदन्त आनन्द कौशल्यायन, श्री महात्मा भगवानदीनजी, तथा प० श्रीरामजी शर्मा आदि की हैं, जो 'ज्ञानोदय' 'जैन-जगत' एवं 'विशाल-भारत' आदि पत्रों से ली गई हैं ।

संपादक मुनिश्री जी के हृदय-रोग-ग्रस्त हो जाने एवं दूर होने के कारण, प्रकाशन की शीघ्रता में, हम उनसे ठीक तरह संपर्क स्थापित नहीं कर सके, अतएव विद्वान लेखकों का यथा-स्थान उल्लेख नहीं किया जा सका । अब मुनिश्री की सूचना के अनुसार उक्त भूल का परिमार्जन किया जाता है ।

मन्त्री,

सन्मति ज्ञान पीठ, आगरा.

विषय-सूची

पाठ   विषय   पृष्ठ-संख्या

धर्म-ग्रन्थों की मंचाई में स

१—अमृतवागी सन्ध	११
२—कौटिल्य ?	१२
३—आचार्य शास्त्र भार भारवाच	१३
४—मुनि भार मौन	१४
५—स्वर्ग किसका जिय ?	१५
६—अमामृति महाभार	१७
७—ईसा की समा	१८
८—बढ़ न बलाकिय	१६
९—अहिंसा या हिंसा ?	२०
१०—हिंसा या अहिंसा ?	२१
११—सिर का मोम	२३
१२—सत्य अनन्त है	२४
१३—बुद्धिधिर भार बध	२५
१४—असली धन	२७
१५—इनुमान की आदर्श मर्ति	२८
१६—आत्म-आत की परिभाषा	२६
१७—पैगम्बर की दया	३१
१८—प्रतिभा का अमरकार	३२
१९—तिब्बत-भरेश का राष्ट्र-मेम	३३

पाठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
२०—	सत तुलसीदास का वैराग्य	३५
२१—	प्रभु-सेवक कौन ?	३६
२२—	लक्ष्मी ने पति चुना	३७
२३—	गालियों किसकी ?	३८
२४—	वासवदत्ता	३९
२५—	मरकर भी अमर	४२
२६—	अपने पैरों पर	४३
२७—	ज्ञान अनन्त है	४४
२८—	द्रौपदी का मातृ-हृदय	४५
२९—	क्षमा की विजय	४६
३०—	अबपाली का निमंत्रण	४७
३१—	चलती चक्की	५०
३२—	आधा हाथ काट डालो	५१
३३—	अज्ञानी को ज्ञान से जीतो	५२
अतीत की गहराई में से		
३४—	विरोधी पर विजय कैसे	५५
३५—	जो मिले उसी से सीखिये	५६
३६—	चरखे का सगीत	५६
३७—	“चार मुए तों क्या हुआ, जीवित कई हजार”	५७
३८—	मैं भी सो सकता हूँ	५८
३९—	चतुर मंत्री	५९
४०—	समय का मूल्य	६०
४१—	सात सौ बच्चे ।	६२
४२—	उदार-हृदय फ्रेडेरिक	६२

पाठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
४३—	बड़ौंगीर का म्याम	६३
४४—	नेपाखिकन की गुण माहकता —	६४
४५—	सुरा भागे या भला	६५
४६—	सस्य का हँसी का कर नहीं	६६
४७—	कुत्ते की जगह पेसीदेख	६७
४८—	रिवाजी की नैतिक पवित्रता	६८
४९—	जाके मन में अटक है सोई अटक रहा	६९
५०—	मीति क ठोके	७०
५१—	कर्तव्य निष्ठा	७१
५२—	क्या करें का प्रल हा क्यों ?	७२
५३—	पखा भोजन की क्वारता	७३
५४—	एक चित्र के दो पक्ष	७४
५५—	सत्कर्म में सम्झा जैसी ?	७५
५६—	जन हित ही सच्चा प्रभु भजन है	७६
५७—	बिकारों के खिचे भी स्थान चाहिये	७७
५८—	मन्त्रांक आक्षिप्त मन्त्रांक है	७८
५९—	घर सन किन्तु खिचे ?	७९
६०—	हम काम स्वर्ग आशीर्वाद है	८०
६१—	इसमें सुमे पारस समझ	८१
६२—	नाकर सो रहा था	८२
६३—	बामराह महमूज और दो बम्ब	८३
६४—	बीरवर बाम्बा	८४
६५—	राम्य तो वह लज्ज है	८५
६६—	मूर्ख आलोचक	८६

पाठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
६७—	क्या गधा भी इतना सुन्दर हो सकता है ?	८७
६८—	अपना-अपना भाग्य	८८
६९—	तीन बड़े डाक्टर !	८९
७०—	सिकन्दर और बुढिया	९०
७१—	महाराणा प्रताप का स्वदेश-प्रेम	९१
७२—	गुरु नानक और मिठाई	९३
७३—	ब्यापारी की प्रामाणिकता	९४
७४—	कितने अडियल और कितने विनोदी	९५
७५—	मेरी अपेक्षा तुम्हें ज्यादा जरूरत है	९६
७६—	इसे आगे बढ़ादे	९७
७७—	भोजन तो हो चुका	९८
७८—	समय हुआ या नहीं ?	९९
७९—	मिनट-मिनट का मोल	९९
८०—	बादशाह भी डाकू !	१००
८१—	गुरु की अन्तिम सीख	१०१
८२—	क्या मैं पालिश अच्छी तरह नहीं करता था ?	१०२
८३—	जीत निश्चय ही हमारी होगी	१०३
८४—	राजस्थान की वीरागना	१०४
८५—	गधे की लात	१०५
८६—	महाराजा रणजीतसिंह का तेज	१०६
८७—	शिष्टाचार को भी भूल जाऊँ ?	१०७
८८—	बोझ या सम्मान कीजिये	१०७
८९—	तुम्हारा किला कहाँ है ?	१०८
९०—	ऊँचा कुल नहीं, ऊँचा चरित्र चाहिये	१०८
९१—	महाकवि वनपाल	१०९

पाठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
११५—	खान्दानी चोर	१३५
११६—	अकल और ईमान	१३६
११७—	लोक-मत	१३७
११८—	खोई के साथू	१३८
११९—	बन्दर की याद	१४१
१२०—	राष्ट्रिय चेतना का मानदण्ड	१४२
१२१—	अतीत की कल्पना का आवार	१४३
१२२—	मूर्खों के त्याग का आदर्श	१४४
१२३—	जैसी रेखा वैसी घोड़ी	१४५
१२४—	कंजूसों का सरदार	१४६
१२५—	चाण्डाल कौन ?	१४७
१२६—	अवसर को सामने से पकड़ो	१४८
१२७—	तड़का न तड़की ।	१४९
१२८—	मरने से क्या डर	१५०
१२९—	पानी अच्छा होता तो ?	१५१
१३०—	बुढ़िया का अहंकार ।	१५२
१३१—	मनुष्य नहीं, पशु	१५३
१३२—	अन्धानुकरण ।	१५४
१३३—	समय की सूझ	१५५
१३४—	खूष मिले ।	१५६
१३५—	खाओ और खाने दो	१५७
१३६—	कला की परख ?	१५८
१३७—	छाया के पीछे न दौड़िये	१५९
१३८—	गोपनीय महामन्त्र	१६०

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
१३६—	शास्त्र के प्रति अभ्यास	१६२
१४०—	ईश्वर-चिन्ता के दार्शनिक	१६३
१४१—	सत्य की शोध	१६४
१४२—	समय धृति पुनः का पद्धति	१६५
१४३—	मान का मोक्ष	१६६
१४४—	महाभारत का पद्य	१६७
१४५—	हर काम में दिव्यता की	१६८
१४६—	"गच्छत्यत्र न इत्यत्र	१६९
१४७—	काठियाँ के निमाता	१७०
१४८—	तेजस भी जानते हैं ?	१७१
१४९—	जन्तु के बाबू हर-हर !"	१७२
१५०—	अक्षर का भद्रावृत्ति	१७३
१५१—	मुख्यता बनाम मुख्यता	१७४
१५२—	अने कार्य का गौरव	१७५
१५३—	महाकवि कालिदास का ग्राम-साधना	१७६
१५४—	ताज से घम क्यों ?	१७७
१५५—	पुनः अभ्यास भाषा	१७८
१५६—	मन्त्र का महत्त्व	१७९
१५७—	जाना बाहर	१८०
१५८—	अर्थ का धर्म का प्रभाव	१८१
१५९—	विषय बनाम मन्त्र	१८२

११४ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३४
११५ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३५
११६ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३६
११७ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३७
११८ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३८
११९ - अन्तिम श्वासे	...	...	१३९
१२० - अन्तिम श्वासे	...	...	१४०
१२१ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४१
१२२ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४२
१२३ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४३
१२४ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४४
१२५ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४५
१२६ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४६
१२७ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४७
१२८ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४८
१२९ - अन्तिम श्वासे	...	...	१४९
१३० - अन्तिम श्वासे	...	...	१५०
१३१ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५१
१३२ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५२
१३३ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५३
१३४ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५४
१३५ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५५
१३६ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५६
१३७ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५७
१३८ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५८
१३९ - अन्तिम श्वासे	...	...	१५९
१४० - अन्तिम श्वासे	...	...	१६०

जीवन के चलचित्र

उपाध्याय श्री भ्रमर मुनि

पाठ	विषय	पृष्ठ-संख्या
१६०—	वर्तनों के वस्त्रे ।	१८६
१६१—	सास की सेवा	१८८
१६२—	स्वराज्य का उपहास	१८९
१६३—	यह कलियुग है ।	१९०
१६४—	बुद्धि का चमत्कार	१९२
१६५—	भारत का अपमान	१९२
१६६—	अध्ययन बड़ा या अनुभव ?	१९३

धर्म-ग्रन्थों की सचाई में से

अमृतयोगी सन्त

एक सन्त अपने आप में मगन करी चले जा रहे थे। मार्ग में एक बरबाड़ ने उन से कहा— महाराज ! इस पथ में तो एक भयंकर सर्प रहता है। उसकी बिपैकी फुटकार से मनुष्य की तो कील बहे, पशु-पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। अतएव आप दूसरे पथ से जाएँ।

सन्त ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वह चुपचाप वही मार्ग से चले रहे, और सीधे सर्प के द्वार पर आकर जाड़े हाँ गए। आत्म इनके अन्तर्मन में बिप का अमृत बनाने की एक विशिष्ट कामना जाग उठी थी।

बोड़ी दूर के परबालू सर्प बिपैकी बाहु के बाह्य व्याता हुआ बाँधी से निकला। वह आत्मचर्य में था कि 'यह कौन है, जो मेरे शिर पर ही आकर सड़ा हो गया है। क्या इसे मृत्यु का भय नहीं है ?

सर्प ने क्रोध में आकर सन्त के पैरों में झुँड़ मारा किन्तु सन्त फिर भी शान्त व आत्मसमता की अमृत छत्रों में चैर रहे थे। कुछ दूर बिप और अमृत का यह इन्द्र मुद्र बँठा रहा। आखिर अमृत ने बिप पर बिजब प्राप्त की।

सर्प को आत्म-बोध मिला। वह अपनी भूलों पर परबालाप करता हुआ बिज में डुब गया। उस बिज से सर्प में किसी को जडा नहीं किसी को मारा नहीं। वह सत्ताया गया फिर भी शान्त ही रहा और अमृतभाव की स्थापना में लगा रहा।

धर्म-मन्त्रों की सच्चाई में से

यह मन्त भगवान महावीर थे । इनका मिशन था, विष के बदले में भी अमृत बाँटना । जिसके अन्दर जहर न हो, उसके लिए दुनिया में कहीं भी जहर नहीं है ।

यह कथानक विराट् आत्मशक्ति का एक द्योता-मा निदर्शन है ।

को ऽ रुक् ?

उपनिषद् में एक कथा आती है, जिस में एक जिज्ञासु किसी तत्त्ववेत्ता ऋषि से पूछता है—“को ऽ रुक् ? को ऽ रुक् ? नीरोगी कौन है ? नीरोगी कौन है ?”

विचारक ऋषि ने अभिन्न, अशुद्ध तथा अधिक खाने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए कहा—“हितभुक्, मितभुक् ।”

ऋषि के उत्तर का भावार्थ यह है कि जो पथ्य खाने वाला और कम खाने वाला है, वह नीरोगी है, स्वस्थ है । हिन्दी का देहाती कवि घाघ भी कहता है —

“रहै निरोगी जो कम खाय,
विगरे काम न, जो गम खाय ।”

एक दिन प्रातः काळ आचार्य शंकर गंगा-स्नान कर अपने आसन की ओर खीट रहे थे, तो उन्होंने मार्ग में सामने से एक चामरवाक को अपने तीन-चार कुत्तों के साथ आत देखा। आचार्य ने उस चमरवाक से कहा बुर हट जाने का आग्रह किया परन्तु उसने आचार्य की आज्ञा मानने से इन्कार किया और पूछा— 'हू स्वामिन' आप किस को अपवित्र मानते हैं ? मर इस तरह उड़ शरीर को अपना असर आत्मा को ? जिससे बुर हट जाने का आदेश पत है ? वरा साक कता हीजिण । मैं आपकी बातें ठीक-ठीक समझ नहीं पाता । आप वा अद्वैतवादी महत्मा हैं न ? फिर लुब्धकृत का भद्र-भाद्र आप के विषय में कैसे कहा होता है ?”

एक नीच चामरवाक के मुँह से ये तर्क-सिद्ध बातें सुन कर आचार्य को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोड़ी दर मन-हा-मन इस की बातों पर गभीरता से विचार करने लग। आसिर उन्हें अपनी मूर्खता झुकी गई। वे बिनश्रमा से उस चामरवाक के पैरों पर गिर पड़े और कहा भोगी।

लोगों का विश्वास है कि वह चामरवाक स्वयं भगवान् शिव की व ओ शंकराचार्य की परीक्षा देने के इरादे से एक पवित्र चमर के रूप में आये थे। जाहे ओ हो इस पटना से एक बात चमर साक्ष्य हो जाती है और वह यह कि एक हरिजन ने भी शंकराचार्य को अद्वैतवाद के व्यावहारिक आधारों का सच्चा स्वरूप सिखा दिया था जिस के बिना कदापि वेदात्म्य मत अधूरा रह जाता।

मुनि और मौन

एक बार कुछ भले घराने के भिक्षु वर्षावास के लिए एक आश्रम में ठहरे। उन्होंने सोचा "म्या उपाय किया जाए कि हम सब अववाद रहित हो विहार करें"। तब उन्होंने अपने-अपने रहने के लिए नियम बनाए। जो भिक्षु माँगकर पहले आए, वह आसन विद्याएँ, पाने और रोने का पानी रखे। बाद में जो आए, वह जो-कुछ बचा हो, खाए। आसन आदि समेटे। चौका साफ करे। पानी के बरतनों को साली देखे तो भर दे। न भर सकता हो तो दशारे में दूसरे को कहे पर कोई किसी से बोले नहीं।

इस तरह मौन रहकर उन भिक्षुओं ने चौमासा बिताया। चौमासा बिताने के बाद वे सब बुद्ध के दर्शन को गए। बुद्ध ने कुशल ज्ञेय पूछा। उन्होंने अपनी सब कहानी कही, जैसे कि रहने के नियम बनाकर उन्होंने मौन रहकर चौमासा बिताया था।

भगवान् बुद्ध ने उनका कहानी सुनकर कहा— "इन माय पुरुषों ने पशुओं की तरह ही एक साथ सहवास किया है, फिर भी वे समझते हैं कि हमने अच्छी तरह वर्षावास किया।" इन्होंने भेड़ों की तरह एक साथ सहवास किया, फिर भी वे समझते हैं कि इन्होंने अच्छी तरह सहवास किया है। भगवान् ने कहा है— "न मोनेन मुनीं होति"—मौन रहने से मुनि नहीं होता। "यो मुञ्चति उभो लोके मुनीं तेन पबुञ्चति"—जो दोनों लोकों का मनन करता है, वही मुनि होता है।

विनय पिटक—१८६

स्वर्ग किसके लिए ?

धर्मराज युधिष्ठिर जीवन की अन्तिम महायात्रा के लिए विमाज्ज्य में विचरण कर रहे थे। द्रौपदी और शेष पारश्व विमरशि में गल चुके थे। एक मात्र सार्वा रत्न वा मैदान से साथ-साथ चला जाने वाला कुत्ता।

महाराज युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों बड़े का रहे थे विमाज्ज्य के ऊँचे दिन-शिकरों की ओर। सहसा इन्द्र का भेजा मातलि रथ लेकर उपस्थित हुआ।

“महाराज ! देवराज इन्द्र आपको शीघ्र ही स्वर्ग में बुला रहे हैं। कुत्ता रथ पर सवार हो जायें। मातलि ने प्रार्थना की छत्रा में कहा।

“साकी ! आपको अब स्वर्ग चले। दूर पर पहुँचे चहु। तेरा अधिकार प्रथम है। युधिष्ठिर ने कुत्ते को सम्बोधित करते हुए कहा।

‘धर्मराज ! यह क्या करते हैं ? कुत्ते को यही बोझ दीजिय। कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। मातलि ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा।

‘धरे ! यह भी तो ईश्वर का पुत्र है। जानते हो कितनी दूर से आया और घेस के पारा में बैठा वह हमारे साथ-साथ चल कर आया है ? भला वह मँकवार में क्यों चलेला करते बोझा जा सकता है ?

धर्म-मन्थों की सचाई में से

“धर्मराज ! कुत्ता फिर भी कुत्ता ही है । पधारिण, रथ पर बैठ कर स्वर्ग चले । क्या कम्बू, कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता ।”

“तो मातलि ! मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिये । अपने परम देवता इन्द्र से कह देना कि युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर आये हुए कुत्ते को इसलिए छोड़कर नहीं आया क्योंकि कुत्ते का अपमान किया गया है । यदि स्वर्ग में भी इतना अन्याय है, तो मेरी धरती ही क्या बुरी थी ? युधिष्ठिर अपने साथी को छोड़ कर, फिर भले वह कुत्ता ही हो, स्वर्ग जाना पसन्द नहीं करता । साथी के साथ मेरे लिए नरक भी स्वर्ग है । और साथी के बिना स्वर्ग भी नरक ।”

धर्मराज युधिष्ठिर के इतना कहते ही कुत्ता एक देवता बन जाता है, और वह युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके कहता है —

“धर्मराज ! मैं धर्म हूँ । कुत्ता बन कर तुम्हारे पीछे-पीछे तुम्हारा परीक्षा लेने आया था । मैं यह देख रहा था कि आपकी स्वर्ग की तृष्णा अपने व्यक्तिगत सुख के लिए है, या सिद्धान्तों की विजय के लिये ? आप अपने सर्वोदय के सिद्धान्त में विजयी हुए हैं । आज आपका स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया हूँ ।”

वस्तुतः स्वर्ग उन्हीं के लिए है, जो अपने पड़ोसी के हित के लिए उसे ठुकराने की क्षमता रखते हैं ।

चमामूर्ति महावीर

भारत के एक महान् सन्त आन स भगमग दो हजार पोंचसी इक्कीस वर्ष पहले मही के यठ पर ध्यान लगाए लड़े ब । उनके चारों ओर हरा मरा जंगल था और शीतल सुगन्धित कपार सम्बर गति से बह रही थी । सन्त ध्यान में खीन में नेत्र बन्द किए हुए अपने आप में अपने को जीमर्त-स ।

अचानक उनके सामने एक आधा आकर खड़ा होगया अर्धतन आर कुछ चिन्तित-सा । वह बोला—“महात्म ! आपने मेरे बैल तो नहीं देखे ? इसी जंगल में बर रहे व ।”

सन्त वा ध्यान-मग्न थे । महा आधा की बात जैसे सुमर्त और कैसे उसका उत्तर दते ? उनका मौन देख आधा अपने बैल हँडता हुआ आग चला गया । बाड़ी देर बाद वह फिर वही आ पहुँचा तो देखता क्या है कि बैल सन्त के आस-पाम बर रहे है और सन्त उसी तरह नेत्र बंद किए पड़े हैं ।

अब तो आधा का काप सबक उठा । वह चीखकर आधा आस बस में समझ गया । तु महात्मा नहीं पतकचरी है । तुन ही कुराने की नीबत स बैल क्षिपा रक्त से । अच्छा अब से तुम्हें तेरी करमी का केसा अच्छा मथा चरयाता हूँ ।

पहल कर आधा सन्त पर वहावक काठिर्षी हल और पत्थर बरसाने लगा । परन्तु सन्त क्यो के त्यो शास्त्र मात्र से बड़े रहे न हल दित-हुल और न हल बोले-बाझे । अब वा

धर्म-मन्यो की सचाई में से

गवाले के आश्चर्य की सीमा न रही। वह एक दम सन्त के चरणों पर गिर पड़ा और दीन स्वर में बोला—“महाराज। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ।”

सन्त के हृदय के कण-कण पर प्रेम की गंगा बह रही थी। अपराधी पर भी इतना अधिक वात्सल्य भाव। उनके अन्तर्मन ने कहा—‘वत्स, तुम्हारा कल्याण हो।’

यह क्षमाशील कौन थे? यह थे भगवान् महावीर स्वामी, जो ज्ञान पाने से पहले शून्य वन भूमि में आत्म-साधना कर रहे थे, अपने जीवन को मॉज रहे थे।

ईसा की क्षमा

ईसा से एक आदमी कटु वचन बोल रहा था और वे उस से नम्र और मधुरता से बातें कर रहे थे।

एक दूसरे आदमी ने देखा तो कहा—“आप इस दुष्ट से ऐसी नरमी का बर्ताव क्यों कर रहे हैं?”

ईसा ने हँस कर कहा—“वस्तु में से वैसा रस तो टपकेगा, जैसा कि उस में होगा।”

जड़ न उखाड़िए

परम्परागत अनुमति है कि एक बार भगवान् बुढ़ अपने संप सहित कीराछ में गए। वहाँ एक जमींदार ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित किया। भोजन के बाद वह बुढ़ सहित संप के सब लोगों को अपने बाग की ओर कटाने में गया। बाग बड़ा सुन्दर था परन्तु उस के बीचों-बीच एक बड़ा-सा स्थान था जिस पर एक भी पेड़ न था। संप के लोगों ने जमींदार से पूछा— बाग क्या है ? इस स्थान पर कुछ क्यों नहीं ?

जमींदार ने जल्दापूर्वक कहा— सदास्मात् । बाग यह भी कि जिन दिनों यह बाग लगाया जा रहा था उन दिनों मैंने एक लड़के को इस बात पर मिलाया था कि वह वृक्षों को सींचे। पहले तो वह सब वृक्षों को एक समान पानी देता था। बाद में उसे ध्यान आया कि इस से क्या लाभ ? जिस पौधे की जड़ जितनी बड़ी हो उसे उतना ही अधिक पानी देना चाहिए और जिसकी जड़ छोटी हो उसे उतना ही कम। इसने ध्यान करमा शुरू किया। वह पहले पौधों की जड़ इग्राह कर उनकी खेबाई देखता और बाद में उन्हें पुन गाड़ कर वही अनुपात से पानी देता। परिणाम यह हुआ कि सभी पौधे सुरत गए।

मनुष्य को अति लम्बे के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। किसी का कुछ देना हो तो सहज भाव से अपनी शक्ति-अनुसार दे चाहिए। खरी बहस के द्वारा उसकी जड़ इग्राह कर बुझने का प्रयत्न ठीक नहीं है। किसी का गुण भद प्राप्त कर क्या लेना है ? ऐसा करने से उपकार का बाध सृज जाता है।

अहिंसा या हिंसा ?

एक चोर एक भिक्षु को बहुत तंग करता था । भिक्षु बेचारा बहुत असमर्थ था, करना भी क्या ? चोर अपनी हरकत से बाज नहीं आता था । एक दिन चोर ने साधु को बहुत तंग किया । साधु ने भी उस में तंग आकर एक रज्जु-यन्त्र बना रखा था । साधु की बम्बुएँ लेते समय चोर का हाथ उस रज्जु-यन्त्र पर पड़ा और वह उस में अपने आप ही बँध गया ।

चोर के बँध जाने पर भिक्षु ने उसकी पीठ पर रामा अन्ध्रा प्रहार किया, और कहा—

“बुद्ध सरणं गच्छामि ।”

फिर दूसरा प्रहार किया और कहा—

“जम्म सरणं गच्छामि ।”

फिर तीसरा प्रहार किया, और कहा—

“मघ सरणं गच्छामि ।”

तीन प्रहारों से चोर तिलमिला गया और कहा कि मुझे अब छोड़ दो, जो तुम कहोगे, वही करूँगा । भिक्षु ने उसे छोड़ दिया ।

तब चोर ने भिक्षु से कहा कि यह तो बड़ा कुशल था कि कृपालु बुद्ध ने तीन हा शरण का विधान किया था । यदि कहीं चार शरण का विधान होता तो तुम मुझे मार ही डालते ।

—दिव्यावदान [चीनी ग्रन्थ]

हिंसा या अहिंसा ?

माकन रेश के कुछ गन्धर्व रावर लोग आ लुटमार का काम करते थे एक बार किसी गाँव पर पहुँचाए। कुछ धार्मिक लोगों और एक हुस्वरक साधु का बंठा ले गए। जंगल में जा कर उन्होंने इन का एक लुटरे का खींच बिपा बाहर से सब पास के किसी गाँव से दूसरे लोगों का अपहरण करने चले गए।

बोली रेश बाह पहरेदार लुटरे को पास लगी तो हसने लगा—‘तुम क्यों चुपचाप बैठे रहना मैं भीच बाबड़ी में जाकर पानी पी आया हूँ। वह पानी पीने बाबड़ी में पतर गया गरमी की स्थिति भी करने लगा।

हुस्वरक ने सोचा क्या इस सब मित्रकर भी इस अकेले आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है ? यदि वह अक्सर चूक गया तो फिर इन साधियों का क्या होगा ? क्या इन सब को अपने धर्म से—सतीत्य से—हाथ न धाना पड़ेगा ?

हुस्वरक ने साधियों को चोर पर आक्रमण करने का इरादा किया। सबने आस-पास से बड़े-बड़े पत्थर इकट्ठे कर लिए। हुस्वरक ने एक बड़ा पत्थर अचानक ही चोर के ऊपर फेंक कर मारा। वही समय सब साधियों ने भी मित्र कर एक साथ चोर पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अन्ततः चोर मर गया और इन सब को इसका पंज से छुटकारा मिला।

धर्म-धर्मों की सच्चाई में स

यह कथा जैन-साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ व्यवहार भाष्य की है, जो जैन धर्म के अहिंसा सम्बन्धी दृष्टिकोण को नये रूप में उपास्थित करती है। जो कुछ जुलुक साधु ने किया, वह उस समय उसका कर्तव्य था। यदि नहीं, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं ? बाहर की क्षणिक अहिंसा या हिंसा के फेर में नारी-
 को सदा के लिए गुडों के हाथ बर्बाद कर देना, क्या बड़ा धर्म है, आदर्श है ?

सिर का मोल

सम्राट् बरारूक भिक्षुओं की सम्माना किया करते थे। इनके मन्त्री यरा का यह बात अच्छी न लगी। उसने बरारूक से कहा—“महाराज इन बुद्ध-मत के साधुओं में सब जाति के लोग होते हैं। अपने अभिषिक्त सिर का इनके हाथ मुझना ठीक नहीं है।” बरारूक ने यरा को इस समय कुछ उत्तर नहीं दिया और बोड़े दिन बाद बकरे-मेढ़ आदि मेव्य मांसियों के सिर मँगाने आने के लिए अपने लोगों को भेजा। यरा को मृत मनुष्य का सिर इकट्ठा कर लाने को कहा। बकरे आदि के सिर निक गए। कुछ पैसा भी मिला। पर मनुष्य का सिर किसी ने भी नहीं दिया। तब बरारूक ने यरा से कहा कि इस मनुष्य के सिर को बिना दाम दिए ही किसी को दे दो। पर उस सिर को बिना दाम के भी किसी न ली दिया। दोन की बात को दूर नहीं यरा सिर से जाता लोग पूछा करते। यह कोई पास भी लड़ा न होने देता। बाद में यरा ने बरारूक से कहा कि मुक्त में भी इस सिर का लेने वाला कोई नहीं है।

सम्राट् बरारूक ने पूछा—“इसे लोग मुक्त भी क्यों नहीं लेते ?” यरा ने कहा—“महाराज इस सिर से जाग पूछा करते हैं।” बरारूक ने फिर पूछा—“क्या इसी सिर से लोग पूछा करते हैं, या सब मनुष्यों के सिर से पूछा करते हैं ?” यरा ने कहा—“महाराज किसी भी आदमी का सिर छत कर ले जाया जाए, लोग उससे पूछा करेंगे।

बर्मे-मन्त्रों की सच्चाई में से

यह कथा जैन-साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ व्यवहार भाष्य की है, जो जैन धर्म के अहिंसा सम्बन्धी दृष्टिकोण को नये रूप में उपास्थित करती है। जो कुछ लुल्लक साधु ने किया, वह उस समय उसका कर्तव्य था। यदि नहीं, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं ? बाहर की क्षणिक अहिंसा या हिंसा के फेर में नारी-जीवन को सदा के लिए गुडों के हाथ बर्बाद कर देना, क्या बड़ा धर्म है, आदर्श है ?

सिर का मोल ✓

सम्राट् अशोक मित्रियों की सम्मना किया करते थे। इनके मन्त्री यश को यह बात अच्छी न लगी। उसने अशोक से कहा— 'महाराज इन कुछ-भर के साधुओं में सब आदि के लोग हाठ है। अपने अविच्छिन्न सिर को इनके आगे मुझना ठीक नहीं है।' अशोक ने यश को उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया और थोड़े दिन बाद बकरे-मेड़ आदि मेष्य प्राणियों के सिर मंगाकर हम-ही बेचने के लिए अपने लोगों को मन्त्रा। यश को यह मनुष्य का सिर बेचकर बेच खाने को कहा। बकरे आदि के सिर बिक गए। कुछ पैसा भी मिला। पर मनुष्य का सिर किसी ने भी नहीं दिया। तब अशोक ने यश से कहा कि इस मनुष्य के सिर को बिना दाम दिए ही किसी को दे दो। पर उस सिर को बिना दाम के भी किसी ने नहीं दिया। खेत की बाढ़ या दूर, जहाँ यश सिर ले जाता लोग पूछा करते। उसे कोई पास भी लाना न होने पता। बाद में यश ने अशोक से कहा कि मुझ में भी इस सिर का देने वाला कोई नहीं है।

सम्राट् अशोक ने पूछा— 'इसे लोग मुक्त भी क्यों नहीं लेते?' यश ने कहा— 'महाराज इस सिर से लोग पूछा करते हैं। अशोक ने फिर पूछा— 'क्या इसी सिर से लोग पूछा करते हैं, या सब मनुष्यों के सिर से पूछा करते हैं?' यश ने कहा— 'महाराज किसी भी आदमी का सिर छट कर ले आया जाय, लोग उससे पूछा करेंगे।

धर्म-मन्त्रों की सच्चाई में से

जाये चार भाई मरे पड़े हैं, उनमें से एक को उठा लीजिए, मैं उसे जीवन दान दे दूंगा।”

यक्ष ने पूछा—“आप किसे उठायेंगे ?” धर्मराज ने कहा—“नकुल को।” यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि “यह अर्जुन और भीम जैसे समय पर काम आने वाले महा पराक्रमी वन्धुओं को छोड़ कर नकुल को क्यों बचाना चाहता है ? नकुल बेचारा क्या सहयोग दे सकता है ?”

धर्मराज ने उत्तर दिया—“नकुल मेरा सब से छोटा भाई है, और छोटी माता का लड़का है। उसे जीवन मिलने से मुझे सर्वाधिक आनन्द होगा क्योंकि जिस प्रकार मेरे अस्तित्व से मेरी माता की स्मृति सुरक्षित है, उसी प्रकार नकुल के जीवित होने से मेरी छोटी माता की स्मृति भी सुरक्षित रहेगी। अन्यथा उसका स्मृति-चिन्ह क्या शेष रहेगा ?”

युधिष्ठिर की इस प्रकार विराट् धर्मबुद्धि देखकर यक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और अकेले नकुल को नहीं, अपितु चारों भाइयों को जीवन-दान दे दिया।

इस कथा का भावार्थ यह है कि छोटे भाइयों की चिन्ता करने से सब का काम बन जाता है। हमें अपने हृदय में बड़ों की अपेक्षा छोटों को अधिक स्थान देना चाहिए।

मुधिष्ठिर और यक्ष

एक बार धर्मराज मुधिष्ठिर त्रौपती और अपने चार भाइयों के साथ वनवास में भूम रहे थे और भूमते-भूमते विराट् नगरी के पास बस में आ पहुँचे थे। दोपहर का समय था व्यास छगी। पानी के लिए भूमते रहे, परन्तु नहीं मिला। बाहिर मुधिष्ठिर आदि सब थक कर बैठ गए और नकुल को पानी छाने भेजा। वह लज्जित करता-करता एक बरत से भरे हुए सुन्दर तालाब पर पहुँच गया। ज्यों ही पानी भरने लगा एक जोर की आवाज आई। तालाब के रकड़ यक्ष ने कहा— 'बोझो तुम कैसे हो ? यदि मेरे प्रान्तों का समाधान किए बिना इतना पानी छाने का प्रयत्न करते हो समझ हो जाओगा।

नकुल ने ज़री माना। इन्किए वह थक की शक्ति से माथरान-सा हो गया फलत मूर्धित होकर कमीन पर गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल की प्रतीक्षा की किन्तु जब वह न खोटा तो खदेव को भेजा। कसबा भी वही शक हुआ। अर्जुन और भीम भी गए किन्तु उनकी भी वही स्तिथि हुई। अन्त में धर्मराज मुधिष्ठिर पहुँचे। यक्ष ने उनसे भी यह कहा कि— 'यदि प्रान्त का कष्ट न दोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे चार भाइयों का हुआ है।

धर्मराज ने सभी प्रान्तों का लक्ष्मणपूर्वक स्तर दिया। इस पर यक्ष ने प्रसन्न होकर कहा— 'मैं आपके समाधान से बहुत प्रसन्न हूँ। आप यथेष्ट पानी ले आ सकते हैं और आपके

धर्म प्रान्तों की सहाई मैं से

जाये चार भाई मरे पड़े हैं, उनमें से एक को उठा लीजिए, मैं उसे जीवन दान दे दूंगा।”

यक्ष ने पृच्छा—“आप किसे उठावेंगे ?” धर्मराज ने कहा—“नकुल को।” यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि “यह अर्जुन और भीम जैसे समय पर काम आने वाले महा पराक्रमी वन्धुओं को छोड़ कर नकुल को क्यों बचाना चाहता है ? नकुल बेचारा क्या सहयोग दे सकता है ?”

धर्मराज ने उत्तर दिया—“नकुल मेरा सब से छोटा भाई है, और छोटी माता का लड़का है। उसे जीवन मिलने से मुझे सर्वाधिक आनन्द होगा क्योंकि जिस प्रकार मेरे अस्तित्व से मेरी माता की स्मृति सुरक्षित है, उसी प्रकार नकुल के जीवित होने से मेरी छोटी माता की स्मृति भी सुरक्षित रहेगी। अन्यथा उसका स्मृति-चिन्ह क्या शेष रहेगा ?”

युधिष्ठिर की इस प्रकार विराट् धर्मबुद्धि देखकर यक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और अकेले नकुल को नहीं, अपितु चारों भाइयों को जीवन-दान दे दिया।

इस कथा का भावार्थ यह है कि छोटे भाइयों की चिन्ता करने में सब का काम बन जाता है। हमें अपने हृदय में बड़ों की अपेक्षा छोटों को अधिक स्थान देना चाहिए।

असली धन

मगवान् कुछ एक वृक्ष के नीचे प्यानावस्थित बैठ हुए थे। सड़सा चार-चोर स रोने बिस्त्राने की आवाज कानों में पड़ी। मगवान् कुछ ने नेत्र खोले। देखा एक आदमी बरहवास बिम्बावा हुआ बनकी ओर भागा था रहा है। पास जाने पर मगवान् ने पूछा— 'मद ! इतने बिच्छ क्यों हो ?'

'मगवान् ! मैं बचोर होमया। यह देखिए, हाकू मेरे परिवार को छड़ रहे हैं। जानों के एक आमुपण छीन लिए हैं।'—आगन्तुक ने आर्त मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए कहा।

कुछ शीघ्रता से हाकूओं के पास पहुँचे। उन्हें स्पष्ट दिया। हाकू कुछ फ स्पष्ट स इतने प्रभावित हुए कि सड़ा हुआ सब बन बनिब को छोटा दिया और मरिष्य से हाथ बाधने का परिचय कर दिया।

कुछ ने अब धनिक स कहा—'तुम इसी धन के लिए इतने बिच्छ हो रहे थे। यह धन तो आज है, कल नहीं। यह एक दिन कमाया जाता है, और जाने के बाद एक दिन फिर कमाया जा सकता है। परन्तु तुम्हारा जो धनमात्र सच्चा धन है, वह दिन-रात प्रविश्य लुप्त हो रहा है, तुम इसके लिए समक भी बिच्छ नहीं होते !'

'यह ! मेरा यह सैन-सा धन है जो दिन-रात प्रविश्य लुप्त हो रहा है, परन्तु बिच्छ मुझे पता भी नहीं ?'

धर्म-मन्त्रों की सचाई में स

“वत्स ! वह तेरा आत्म-धन है । सत्य और अहिंसा आदि निज गुण ही वस्तुतः मनुष्य की असली संपत्ति है । वह एक बार लुप्त जाने के बाद दुबारा प्राप्त होनी सहज नहीं है । विषय-वासनाओं के द्वारा वह सम्पत्ति प्रतिकूल लट्टी जा रही है और तुम्हें उसका तनक भी पश्चात्ताप नहीं ।”

धनिक अन्तर में जाग उठा । कहते हैं, उसने अपनी सव सम्पत्ति परोपकार के पवित्र पथ पर सहर्ष समर्पित कर दी ।

हनुमान की आदर्श भक्ति

एक बार हनुमानजी से किसी ने पूछा—‘आप इतने बड़े बलवान् भीमकाय हैं, फिर भी आपने रावण का नाश क्यों न कर दिया ?

हनुमानजी ने कहा—‘वह राक्षसाधम मेरे सामने कुछ भी चीज न था, परन्तु यदि मैं रावण को मार डालता, तो राम की कीर्ति नष्ट हो जाती ।’

आत्म-घात की परिभाषा

महत्त्वही अनुसुम की यह प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे गायत्रीवधनुष की निन्दा करेगा मैं उसकी हत्या करके ही ब्रह्म पीऊँगा। घर में सब लोगों को यह साक्षात् या पर शोक का आघेग प्रकट होता है। मुचिच्छिर ही महाभारत-युद्ध में एक दिन यह बैठे कि बिक्कार है अनुसुम तेरे गायत्रीवध को जा यह अभिमन्यु की रक्षा न कर सके।

अनुसुम ने कहा—“यह तो जो दुष्ट है सो ठीक है, पर जब आप भीषित नहीं रह सकते और मैं आपकी हत्या करके ही ब्रह्म पीऊँगा।

अनुसुम की बात सुनी तो सब सन्न क्योंकि सभी इसकी गंभीरता से परिचित थे। मामला बिगड़ता देख कर कृष्ण बीच में आ बैठे और बोले—“ठीक है तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा अपूर्ण रहे, वह कैसा कत्रिय ? आइए, धर्मराज यहाँ बैठिय और अनुसुम का अपना काम करने दीजिए।

धर्मराज सामने आ बैठे। जब मामला और भी संगीत दिखाई दिया। पर, सभी भीति-शिरोमण्डि कृष्ण ने कहा—“अनुसुम तुम्हारी प्रतिज्ञा हत्या करने की है, सिर काटने की तो नहीं। और शास्त्रों में तो कहा है कि किसी के सामने सम्बन्ध की कड़वे शब्दों में भर्त्सना करना भी इच्छा है। तुम इसी रूप में धर्मराज की हत्या कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो।”

धर्मराजों की सचाई से से

प्रतिज्ञा पूरी हुई, लोगों का वोफ़ उतरा, पर तभी भीम ने एक नई फुलफुड़ा छोड़ दी। उसने कहा—“हम सब भाइयों की प्रतिज्ञा है कि यदि हम भाइयों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, तो बाकी भी आत्महत्या कर लेंगे। अब क्योंकि धर्मराज की मृत्यु होगई है, इसलिए हम सबको भी चितारोहण करना चाहिए।” वातावरण फिर ज्यों का त्यों गंभीर होगया। कृष्ण ने सांचकर कहा—“परिणाम कुछ भी हो, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो होनी ही चाहिए, पर आपकी प्रतिज्ञा जीवन का अन्त करने की नहीं, आत्महत्या करने की है। शास्त्रों में अपनी प्रशंसा आप करने को आत्मघात ही माना है। आप लोग भी अपने गुणों का स्वयं वर्णन करके यह प्रतिज्ञा-पूर्ति करें।’ सबने अपनी-अपनी डींग हाँकी और उठ खड़े हुए।

पेंगम्बर की दया

एक बार पेंगम्बर साहब लुहा की राह में मस्त थे। उन्हें देपकर पास ही काम करने वाला एक मठालु किसान उनके बरौन के लिए बर्हों आया। बंदगी बजा खाने के बाद भेंट स्वरूप बसन का चंड उनके सामन रखे। चंडों को देपकर पेंगम्बर साहब को बड़ी पेदना हुई। और वह उससे कहन लगे—

“तुम्हें ये क्यों मिले ?

“एक पेड़ के पौसल में साहब ।”

“बर्हों इनकी मों मही धो ?

“जी साहब घर-आवा दोनों ही ब ?

“जब तून कम्बड़े बटाप तो उन्होंने क्या किया ?”

“बै-ब कर रहे थे और चारों ओर बककर कट रहे थे ।”

“तेरे कितने वक्क हैं ?”

“जी साहब मेरे तीन बड़के हैं ।

तरे पास से उन्हें कोई हटा स भाव तो कैसा लगगा ?

“तुम्हें पीका होमी साहब मैं पीका और शोक स बर हवास हो जाईगा ।”

कई कई बाराम से तरे घर बापस पहुँचा दे ता ?

“तुम्हें बड़ी सुखी होगी और मैं ईरबर को कन्वबाहू दू गा ।”

“य कहे अगर तू बापस पहुँचाव तो क्या हागा ?

“फकिमों को बड़ी सुखी होगी। य बामन्द से नाच उठेंगे। ईरबर के मुख गाएंगे ।

एर कइ कर पेंगम्बर को सलाम करके बर बटा और बड़े चर्हों से छाया का बर्हों स आकर सुरक्षित रत दिन ।

बर्म-ग्रन्थों की सचार्ह में स

प्रतिभा का चमत्कार ✓

एक बार देवता-गण यह निश्चय करने बैठे कि हम में सर्वोच्च स्थान किस का है ? निर्णय हुआ कि जो सब से पहले ब्रह्माण्ड की सात परिक्रमाएँ कर आए, उसे ही देवताओं में प्रथम स्थान दिया जाय ।

अब चल पड़े देवता परिक्रमाएँ लगाने के लिए । कोई गरुड पर चढ़ दौड़ा तो कोई मयूर पर । परन्तु चूहे पर सवारी करने वाले भारी भरकम लवोदर गणेशजी उदास होकर बैठे रहे क्यों कि उन के लिए तो कोई अवसर (मौका) ही नहीं था ।

फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार मालूम करने के लिए कुछ देर अपना सिर खुजलाया । वस फिर क्या था, प्रतिभा का स्रोत फूट पड़ा । गणेशजी की प्रसन्नता का पार न रहा । उन्होंने धीरे से भूमि पर 'राम' नाम लिखा और क्षण-भर में उसकी सात परिक्रमाएँ लगाकर बैठ गए ।

निर्णायक पक्षों को निर्णय देना पड़ा कि गणेशजी की विजय हुई है । अब देवपूजा में सर्व प्रथम स्थान उन्हें ही मिलना चाहिए । क्यों कि उन्होंने सर्वव्यापक राम की परिक्रमा करके सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की परिक्रमा कर ली है ।

श्रेष्ठतर प्रतिभा का यह सम्मान देवता-गण भला कभी भूल सकते हैं ?

तिब्बत-नरेश का राष्ट्र-प्रेम

बरासी राजाध्वी की बात है अत्यन्त महान और अत्यन्त तबस्वी तिब्बत के राजा ज़रीहोम्बू वही ही राष्ट्र-भक्त तथा संस्कृति-प्रेमी नरेश थे। वे अपने पिछड़े हुए देश का उद्धार चाहते थे और इसके लिए मानवता के महान् उद्घाटन श्री आचार्य दीपंकर विज्ञान को भारत के विक्रमशिक्षा विद्यापीठ से अपने देश में बुलाना चाहते थे।

क्योंकि तिब्बत की कि आचार्य दीपंकर को बुलाकर हमें हमें तिब्बत का उद्धार करवा देगा भन्ने ही इसके लिए मुझे कुछ भी कष्ट उठाना पड़े।

उक्त दृढ़ निश्चय के बाद आचार्यजी का बुलाने के लिए विद्वानों का एक दल भारत तथा और स्वयं साने की कोश में निकल पड़े। क्योंकि तिब्बत के राष्ट्रकोष में जितना सोना था आचार्य दीपंकर के त्यागस्त में तथा उनके द्वारा होने वाले शिक्षा प्रचार में उससे अधिक सोना खर्च होने का अनुमान था।

उन दिनों नेपाल के समीप राजा गार्खन के राज्य में खोने की एक धान निष्कली थी। तिब्बत नरेश वधर ही यह पद। गार्खन बौद्ध-धर्म का बहुत पुरस्कर्ता था और साथ ही उसे तिब्बत नरेश से प्यार भी था। अतः उसने पापे से तिब्बत नरेश को धोती बनाकर पापका की कि यदि मुझे ज़रीहोम्बू के बराबर साना मिलेगा तो मैं उन्हें कुछ करूँगा अन्यथा प्राण-दण्ड दूँगा।

इस पर तिब्बत-नरेश के वेटे और भर्तीजे जी-जान लगाकर स्वर्ण-संग्रह करने लगे, पर तिब्बत-नरेश को यह बात पसन्द न आई। उन्होंने अपने वेटे और भर्तीजे को ऐसा करने से रोका और कहा—‘मेरी मुक्ति के लिए जो स्वर्ण-संग्रह कर रहे हो, उसे आचार्य दीपकर के स्वागतार्थ रख दोड़ो। मेरी मुक्ति के लिए तुम लोग चेष्टा मत करो, अन्यथा मुझे दुःख होगा। मेरे गरीब देश का सोना, इस तुच्छ दह की मुक्ति में खर्च न आकर सम्पूर्ण देश की अज्ञानता से मुक्ति में खर्च आना चाहिए।’

मृत्यु के कुछ काल पूर्व तिब्बत-नरेश ने अपने भर्तीजे से कहा था—‘पुत्र, तुम रोना मत। यह बड़े सौभाग्य एवं आनन्द की बात है कि आज मैं धर्म और देश के नाम पर बलिदान हो रहा हूँ। ऐसा सुयोग बड़े सौभाग्यशाली को ही मिलता है। किन्तु मेरी अन्तिम अभिलाषा है कि तुम आचार्य दीपकर को अवश्य बुलाना। उनके आने से तिब्बत में नई जागृति फैलेगी। आशा है, तुम मेरी यह अभिलाषा अवश्य पूरी करोगे।’

आचार्य दीपकर साठ वर्ष की वृद्धावस्था में भी तिब्बत पहुँचे, तिब्बत नरेश के आत्मबलिदान ने उन्हें मुग्व कर दिया था।

किसी भी समाज या राष्ट्र को सुसंस्कृत एवं सुशिक्षित बनाने के लिए तिब्बत-नरेश जैसे आत्मभोग देने वाले वीरों की आवश्यकता होती है।

संत तुलसीदास का वैराग्य

श्री गारुडामी तुलसीदासजी अपनी पत्नी रत्नाबली के रूप पोषन एवं स्नह पर इतने आसक्त थे कि एक चण्ड का बिरह भी उन्हें कल्प-समान जगत् जगता था। कई बार इनका साधा बहन की बिरा के लिए आया और निराश छोड़ गया।

एक बार वह ऐसे समय आ पहुँचा जब गोस्वामीजी गुरु बस्तुप लेने का बाजार गए हुए थे। वस रत्नाबली कमसे बिना पुछे माई के साथ पिता के घर चली गई। वर बापस आने पर गोस्वामीजी रत्नाबली को घर में न देखा अत्यन्त विस्मय हुए। पड़ोसियों से सब समाचार मात्तूम हुए तो ऊन्हीं ऊन्हीं से संसुटाया की ओर चला पड़।

रत्नाबली पिता के घर पहुँची ही थी। अभी सबसे अच्छी तरह धिन्न-मिन्न भी न पाई की कि पति देव का घर में मरहट करत देव सहसा ऊन्हा से अवसन्न हो गई। क्रोधावेश में मुँसझाकर ऊनने कहा—“वैसा प्रेम आपको हाक-मोँस के मेरे इस मरहर शरीर से है वैसा प्रेम यदि यगवान राम के चरण-कमलों में होता तो क्या ही अच्छा होता कम्म-मरहट के सब कम्बन कर जात। संसार में एक राम ही अविभायी है, और सब कुछ मरहर है।

स्त्री के समयोपयोगी बाताबरण ने तुलसी के योदान्धकर को सहसा धिन्न मिन्न कर दिया। वे साधना के पथ पर ऊँटे छोड़ पड़े। सन्त तुलसीदास क्या वे और अन्त में क्या होगए। एक झटके-से निमित्त ने जीवन की बिरा ही फसट दी।

बस-ऊन्हीं की सच्चाई में से

प्रभु-सेवक कौन ?

भक्त आवूवन अपने युग के बड़े ही सहृदय और सच्चे पुरुष थे। वे सब को समान दृष्टि से देखते और सब की सेवा का सस्नेह लाभ लेते। एक दिन की बात है कि रात को सोते हुए आधी रात के समय जब एकाएक उनकी आँखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि सारा घर प्रकाश से जगमगा रहा है और एक देवदूत सुनहरी पुस्तक में कुछ लिख रहा है।

“आप इस पुस्तक में क्या लिख रहे हैं ?”—आवूवन ने पूछा।

“जो लोग ईश्वर को हृदय से प्यार करते हैं, मैं, उन लोगों के नाम इस पुस्तक में लिखता हूँ।”—देवदूत ने धीरे से उत्तर दिया।

“क्या मेरा नाम भी लिखा है ?”

“नहीं।”

“नहीं लिखा तो कोई हर्ज नहीं। परन्तु इतना लिख लीजिए कि—आवूवन सब मनुष्यों को हृदय से प्यार करता है।”

यह सुनकर देवदूत अदृश्य हो गया। अगली रात को जब वह पुन लौट कर आया और वह पुस्तक आवूवन की आँखों के सामने की तो आवूवन ने देखा—जितने भी ईश्वर-भक्तों के नाम उस पुस्तक में लिखे थे, उनमें सबसे पहले आवूवन का ही नाम लिखा था।

उक्त कथा का सदेश है—“जन-सेवक ही सच्चा प्रभु-सेवक है। जनता से प्यार किए बिना प्रभु का प्यार नहीं मिलता।

लक्ष्मी ने पति चुना

भागवत में समुद्र-मन्थन की बड़ी रोचक कथा है। एवों और असुरों ने मिलकर जब समुद्र के लिए समुद्र-मन्थन किया तो पहले-पहल समुद्र में से विष निकला जिसके कारण सब के सब भय से संरक्त हो बैठे। परन्तु दयालु शंकर ने वह सब दबाइल पी लिया फलतः सब प्रजा की रक्षा हो सकी। इसके बाद कामधेनु गावः निकली फिर कश्यप-धरा बोका निकला। फिर देववत हाथी आया। फिर कौस्तुभमणि निकली। और लक्ष्मी का आविर्भाव भी इसी शुभ प्रसंग पर हुआ।

लक्ष्मी से विवाह करने के लिए सब के सब दूता और असुर आसुर हो बैठे। जब सब ने अपने-अपने विवाह प्रस्ताव उपस्थित किये तो लक्ष्मी ने विचार किया कि मैं किसे बरख चुनूँ? मुझ को सबका निर्दोष गुण और शीघ्र बाका बर चाहिये। दुर्वासा जैसे तपस्वी मैं अप्रिय हूँ इसलिये वह मर बोध नहीं। ईश्वरवि ज्ञानी है, तो बनासक्त नहीं। मर्यादाहीन है, पर उसने काम पर विजय नहीं प्राप्त की। इन्द्र ऐश्वर्यशाली हो है, पर उसका ऐश्वर्य दूसरों के आश्रय पर है। परशुराम धार्मिक है पर प्रेम से रहित है। शिव में स्वाग है, पर अन्ध गुण उसमें नहीं। अर्धवीर्य कीर है, पर सृष्टि से प्रसन्न है। सनकादि अपि अनासक्त हैं, पर अकारण हैं। मार्कण्डेय की आयु लम्बी है, पर वह शीघ्र रहित है। दूसरी ओर कुछ लोग शक्तिवान हैं वो शीर्षायु नहीं। शंकर में सब गुण हैं, पर उनकी पेशभूषा संग्रह

धर्म-मन्त्रों की सहाय्य के से

मय नहीं। विष्णु मे सब गुण हैं और वेषभूषा भी मगलमय है, पर उन्हें मेरी क्या गरज पड़ी है ? अन्त मे विष्णु की इस निस्पृहता ने लक्ष्मी को आकर्षित किया और उन्हीं के उसने वरमाला डाली ।

धन की प्रतीक लक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में जिस विवेक का परिचय दिया, वह प्रत्येक धनेच्छुक के लिए एक शिक्षा-प्रद पाठ है ।

गालियाँ किस की ?

एक दिन एक अभद्र युवक जान-बूझ कर महात्मा बुद्ध को गन्दी-गन्दी गालियाँ सुनाने लगा । बुद्ध शांत भाव से सब कुछ सुनते और सहते रहे । अन्त में वह जब थक गया, तो वे स्नेह पूर्वक बोले—“वत्स, यह बताओ कि यदि कोई व्यक्ति किसी की भेंट को स्वीकार न करे तो वह वस्तु किस की मानी जायगी ।”

उस युवक ने उत्तर दिया—‘जिस की थी, उसी की । तब भगवान ने पुन कहा—“तुम अपने अपशब्दों का कोष अपने ही पास रखो । मुझे उस की आवश्यकता नहीं है । प्रतिध्वनि जिस प्रकार ध्वनि का अनुगमन करती है, और छाया पदार्थ के साथ चलती है उसी प्रकार दुःख अपराधी के साथ लगा रहता है, जिसका अन्त करण पवित्र है, उसको तुम दुर्वचनों से दूषित नहीं बना सकते ।

असाधु का वाणी वाण निष्फल हो गया । महात्मा की साधुता और शिक्षा से प्रभावित होकर उस ने उनके आगे अपना सिर झुका दिया ।

वासवदत्ता ~

वासवदत्ता (एक बेरवा) का सीढ़ी पृथक् चन्द्र से भी अधिक पूर्ण था। उसकी बेर कमल से भी अधिक कोमल थी। उस की बायी पीछा का तिरस्कार करती थी। स्वर्ग का अप्सराएँ एक बार उसके सामने हस्तप्रम हा जाती थी।

एक बौद्ध भिक्षु वासवदत्ता की सुविशाल चतुर्भुजा के द्वार पर मिट्टी का क्रिये का काड़ा हुआ। वासवदत्ता की दृष्टि उस मुक्त भिक्षु पर पड़ी तो उसने उसे एक बार देखा, सी बार देखा, उस देखती ही रही।

भिक्षु कपिल दुनिया की नजर में एक भिक्षारी था किन्तु चन्द्रवर्ग की आध्यात्मिक दृष्टि से वह राज-राजेश्वर था। मन्त्र से बढ़ कर भेद और सुविस्तृत राज्य काई नहीं है। कपिल ने अपने वसी मन के ऊपर विजय प्राप्त की थी। वह राज-राजेश्वर का और समस्त अन्तर्यामिनी प्रजा थी। उसकी आँखें अर्धचन्द्र और शान्त थी। एक दिव्य तेजोमयी स्वर्गीय आभा से उसका अत्यन्त सुन्दर-महान् मासमान था।

वासवदत्ता ने बायाँ में लह-सुपा बाजते हुए कहा—
“भिक्षु! भिक्षा-पात्र आग बढ़ाओ। मैं तुम्हें मिट्टी में अपने हाथ का दान करूँगी।

कपिल ने पूछा—“इसका क्या अर्थ ?”

वासवदत्ता ने उत्तर में कहा—“इसका अर्थ यही है कि पर तुम्हारी सुकुमार बेर मिट्टी-भूति के लिए नहीं है। पर धर्म-मार्गों की सहाई में स

मय नहीं। विष्णु में सब गुण हैं और वेषभूषा भी मंगलमय है, पर उन्हें मेरी क्या गरज पड़ी है ? अन्त में विष्णु की इस निस्पृहता ने लक्ष्मी को आकर्षित किया और उन्हीं के उसने वरमाला डाली।

धन की प्रतीक लक्ष्मी ने अपने लिए स्वामी चुनने में जिस विवेक का परिचय दिया, वह प्रत्येक धनेच्छुक के लिए एक शिक्षा-प्रद पाठ है।

गालियाँ किस की ?

एक दिन एक अभद्र युवक जान-बूझ कर महात्मा बुद्ध को गन्दी-गन्दी गालियाँ सुनाने लगा। बुद्ध शान्त भाव से सब कुछ सुनते और सहते रहे। अन्त में वह जब थक गया, तो वे स्नेह पूर्वक बोले—“वत्स, यह बताओ कि यदि कोई व्यक्ति किसी की भेंट को स्वीकार न करे तो वह वस्तु किस की मानी जायगी।”

उस युवक ने उत्तर दिया—‘जिस की थी, उसी की। तब भगवान ने पुन कहा—“तुम अपने अपशब्दों का कोष अपने ही पास रखो। मुझे उस की आवश्यकता नहीं है। प्रतिध्वनि जिस प्रकार ध्वनि का अनुगमन करती है, और छाया पदार्थ के साथ चलती है उसी प्रकार दुःख अपराधी के साथ लगा रहता है, जिसका अन्त करण पवित्र है, उसको तुम दुर्वचनों से दूषित नहीं बना सकते।

असाधु का वाणी वाण निष्फल हो गया। महात्मा की साधुता और शिक्षा से प्रभावित होकर उस ने उनके आगे अपना सिर झुका दिया।

रोमी भी उसके स्पर्श से बचने का प्रयत्न कर रहा था। वह एक स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़ी।

इसी समय उसके मस्तक पर एक दया से भरा हाथ रखा गया चन्दन-सा शीतल। वासुदेवता ने मूर्छा-भंग होने पर पूछा—“कौन है ?” उत्तर मिला— मैं उपगुप्त हूँ।” वासुदेवता ने शीर्षस्वाश बाध कर कहा— छोड़ जाओ, तुम अब किस लिए आए ? मेरे पास अब तुम्हारे लिए क्या रहा है ? क्या तुम मेरा इच्छास करने आए हो ?

उपगुप्त ने दया-स्निग्ध स्वर में कहा— बहन ! शान्ति रखो, धैर्य पारण करो। मैंने तुमसे कहा था—“अभी समय नहीं है फिर कभी आऊँगा। सो, अब मैं अपने ठीक समय पर आ पहुँचा हूँ। देखो बहन ! संसार का यह सब रूप धन, ऐश्वर्य भोग वृण-मंगुर है। इसका क्या हर्ष और क्या शोक ? धन्य धन्य-सौन्दर्य की साधना के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें शान्ति के राज्य में ले आने के लिए आया हूँ।

मिथु उपगुप्त वासुदेवता का अपने आश्रम में ले गया। उसकी मन लगाने पर परिचर्या की सेवा की। पाप-ताप से दूब वासुदेवता ने परमात्मा और प्रावरिन्द की गंगा में स्नान किया, यन्त्रा मन्त्र की और अपने शेष जीवन में शान्ति प्राप्त किया।

अनुपम सौन्दर्य-सुमन मंमार मुख के स्पर्श से सर्वथा दूर समय यत्रणा के वनपथ में गुरभाने के लिए नहीं है। 'आप्रो, भित्तु ! मेरे मार्ग सदन में आप्रो । मैं विश्व की स्वामिनी, आज तुम्हारी दासी बनूँगी ।"

उपगुप्त के वामना प्रभाव से मुक्त मुख-मण्डल पर हँसी का एक हलकी-सी प्रमत्त रेखा दिखलाई दी। वह कुछ क्षण मौन रह कर बोला—“अभी तो समय नहीं है। हाँ, फिर किमी दिन उपयुक्त समय पर आऊँगा ” उपगुप्त द्रुत गति से मधाराम का द्वार चला गया ।

×

×

×

×

आज वामनदत्ता को किसी धनिक प्रेमी का इत्या में प्राण-दण्ड तो नहीं, परन्तु कुरूप करने का कठोर दण्ड मिला है। उसके चन्द्र वदन की आँखें निकाल ली गईं, नाक-कान काट दिए गए। उसकी मृणाल-सी कोमल मुजाएँ छिन्न-भिन्न कर दी गईं। उसकी वन संपत्ति सब छीन ली गई। राजा की आज्ञा से जल्लाद ने वामनदत्ता को कुरूप और कुत्सित कर राज-पथ में छोड़ दिया। एक मनुष्य फूटा ढोल बजाता हुआ उसके साथ था, जो उच्च स्वर से समस्त प्रजा को उसके पाप की कथा सुनाता था।

कितना भयानक और बीभत्स दृश्य था वह। उसके चतों से रक्त और पाव बह रहा था, जिस पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थीं, हाथों से हीन होने के कारण अभागिनी उनको उड़ा भी नहीं सकती थी। आज उसकी सुन्दरता के प्रेमी उससे घृणा कर रहे थे, दूर ही से देखकर भाग रहे थे। सब लोग उस पर थूक रहे थे। पथ का एक भित्तुक, लूना-लंगड़ा, कुछ

जीवन रेचलचित्र

अपने पैरों पर

एक बार की बात है कि स्वर्ग का राजा इन्द्र भगवान् महावीर की सेवा में उपस्थित हुआ । महा नमस्स महावीर उन दिनों भगवान् न हुए थे अनन्त सत्त्व की शोष में कठोर साधना कर रहे थे ।

इन्द्र ने हाथ जोड़कर प्रभु-वरणों में प्रार्थना की—“प्रभु ! महाशयी क्षमा आप को समझ नहीं पा रहा हूँ । वे आपको समझने में कभी-कभी बड़ी भ्रम कर भूल कर लेते हैं । यही कारण है कि आप का प्राण हर स्थान पर कुल-न-कुल अपमान, तिरस्कार और ताड़न तर्जन सहना पड़ता है । अतः आपका शीघ्र, सेवक निरन्तर आप की सेवा में रहेगा और महाबल इस प्रकार की असह्य बटनाओं का उचित प्रतिकार करेगा ।

भगवान् महावीर ने कहा— ‘वत्स ! मुझे अपने पैरों चलाते हो । साधना का भागै अपने पैरों से ही तब किया जा सकता है, दूसरे पैरों से नहीं । यदि कुछ सेवा करने की कामना है तो इन की सेवा करो, जो सेवा चाहते हैं । मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है ।

मर कर भी अमर

भारताय इतिहास की यह हज़ारों वर्ष पहले की घटना है। द्वारका का वैभव समाप्त हो चुका था, यादव जाति विलासिता का प्राग मे जल चुकी थी। जीवन-भर जन-सेवा के क्षेत्र में मतलब उद्योग करते-करते श्री कृष्ण भी जीवन के किनारे पर पहुँच रहे थे।

इसी समय की बात है कि श्री कृष्ण वक्रे हुए जंगल में किसी पेड़ के सहारे पैर पर पैर रख कर लेटने की मुद्रा में आराम कर रहे थे। इतने में एक व्याध याना शिकारी, उस जंगल में आ पहुँचा। रात्रि का समय था, कुछ-कुछ अँधेरा हो चला था। अतः उस लगा कि कोई हिरन पेड़ के सहारे बैठा है। शिकारा जो ठहरा, बस उसने लक्ष्य साध कर तीर छोड़ ही तो दिया।

तार श्री कृष्ण के पाँव में लगा, खून की धारा बहने लगी। शिकारा अपना शिकार पकड़ने के इरादे से नज़दीक आया। परन्तु सामने प्रत्यक्ष नरश्रेष्ठ को ज़खमी पाया तो उसे बड़ा दुःख हुआ। अपने हाथों से इतना बड़ा पाप हुआ, यह सोचकर वह रान लगा।

श्री कृष्ण थोड़े ही समय में ससार से चल बसे। परन्तु मरने से पहले उस व्याध से कहा—“हे व्याध! डरना नहीं। मृत्यु के लिये कुछ न कुछ निमित्त लगता है। वस, मेरी मृत्यु के लिये तू निमित्त बन गया”। ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने उस आशीर्वाद दिया।

क्या ऐसी स्थिति में इतना धैर्य रखा जा सकता है? हाँ जो रख सकता है, वही महा पुरुष होता है।

अपने पैरों पर

एक बार की बात है कि स्वर्ग का राजा इन्द्र मगधाई महावीर की सेवा में उपस्थित हुआ । महा भयानक महावीर इन दिनों मगधाई में हुए थे अनन्त कष्ट की शोच में कठोर साधना कर रहे थे ।

इन्द्र ने हाथ जोड़कर प्रभु-वरणों में प्रार्थना की— 'प्रभु ! अज्ञानी लोग आप को समझ नहीं पा रहे हैं । वे आपको समझने में कभी-कभी गड़ी भ्रमण भूल करते हैं । यही कारण है कि आप को प्रायः हर त्वाम पर कुछ-न-कुछ अपमान तिरस्कार और ठाकन तर्जन करना पड़ता है । अतः अज्ञा हीन, सबक निरन्तर आप की सेवा में रहूँगा और यथानुसार इस प्रकार की अमङ्गल घटनाओं का बहिष्कार करूँगा ।

मगधाई महावीर ने कहा— बस ! मुझे अपने पैरों चलने दो । साधना का मार्ग अपने पैरों से ही तब बिना आ सकता है दूसरे पैरों से नहीं । यदि कुछ सेवा करने की कामना है तो इन की सेवा करो, जो सेवा चाहते हैं । मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है ।

ज्ञान अनन्त है

कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ऋषि भरद्वाज ने जीवन-भर तपस्या की। प्रसन्न होकर इन्द्र प्रकट हुए और भरद्वाज से पूछा—“यदि तुम्हें एक जन्म और मिले, तो तुम उस जन्म में क्या करोगे ?”

भरद्वाज ने उत्तर दिया—“मैं इस जन्म के समान ही तपस्या करता हुआ उस जन्म में भी वेदाध्ययन करूँगा।”

देवाग्निपति इन्द्र ने पुनः प्रश्न किया—“यदि तुम्हें पुनः एक जन्म और मिले तो क्या करोगे ?”

भरद्वाज ने इस बार भी दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया—“मैं उस जन्म में भी तप करता हुआ वेदों का स्वाध्याय करूँगा।”

इस उत्तर के साथ ही भरद्वाज के सामने तीन पर्वत प्रकट हुए। इन्द्र ने उन तीनों में से एक मुट्ठी-भर कर कहा—“भरद्वाज ! अब तू वेदों को पढ़ कर जो कुछ ज्ञान तुमने प्राप्त किया है और दूसरे जन्मों में भी जो कुछ ज्ञान पाओगे, वह सब इन पर्वतों का तुलना में मुट्ठी के समान है। वेद तो अनन्त हैं। “अनन्ता वै वेदाः ।”

यह कहानी मृत्यु-ज्ञान की अनंतता पर कितना सुन्दर प्रकाश डालती है ?

द्रौपदी का मातृहृदय ✓

कुरुक्षेत्र के मैदान में छाया ज्ञान बाबा महाभारत का पुनः सम्पादन हो चुका था। दुर्योधन भीम के द्वारा बध्नुत हो कर जीवन की अन्तिम पक्षियों गिन रहा था। पाण्डव शिविर में बहुत रात गए तक विजयध्वज ममाये जाने के बाद सब के सब छोटे-बड़े सोये पड़े थे। इसी समय मन्त्ररात्रि में अरुणत्वामा ने आक्रमण किया और द्रौपदी के लोचो पुत्रों को मोत के पात पतार कर भाग जहा हुआ।

विजय द्वार में बस गई। अन्नास ने कुरु का रूप ले लिया। सब ओर हाहाकार की बाण्ड पुकार पूज्जी तथा आकाश के दुङ्गे-दुङ्गे करने लगी। द्रौपदी की अन्तर्द्वार की तो कुछ सीमा ही न थी। वह तो बार-बार मूर्च्छित हो होकर मृतक पर मङ्गल क ममाय दृढपता रही थी।

भीम और अर्जुन रोते। मागते हुए अरुणत्वामा को सुने जंगल में से पकड़ लाए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा—“यह रहा तुम्हारा अपराधी। बताओ तुम इस क्या दण्ड देना चाहती हो। अर्जुन की लखार एक ही मृत्के में इसके सिर और पङ्क का हो दूँ फेंकना करने के लिए तैयार है।

द्रौपदी ने रोते-रोते कहा— ममू! इस धाक हो। मागे मत। पुत्र-शोक बड़ा मयकर होता है नाब। मे तो रोती रही हूँ। कर्ष ही इसकी बुद्धि मों को भी क्यों कलाते हो ?

अरुणत्वामा बोध दिया गया श्री कृष्ण ने कहा— ‘द्रौपदी ! सचची विजय तू ने प्राप्त की है। तू ने यह किया है जो हम नहीं कर सके। तू ने मातृहृदय को रूप परका। देण फोटों में बिपा पूछ-सा कोमल बन्धु हृदय प्रतिहिंसा क दुहाये से पिरे विस्म को कम्हा का अन्त-अन्तर प्रकटा देगा।

मरे-मरों की सचाई में से

क्षमा की विजय -

एक रात महर्षि विश्वामित्र ने सोचा—“वशिष्ठ मुझ से शत्रुता रखता है। वह मुझे हर बात में नीचा दिखाना चाहता है। जब तक वह रहेगा, मेरी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती। क्योंकि वह तब मेरे से बहुत आगे बढ़ा हुआ है।”

यह क्या सोचा, क्रोध की ज्वाला मन के कण-कण में भड़क उठी। हाथ में रस्सा लिया, और वशिष्ठजी की कुटिया के पीछे दुवर्क लगा कर खड़े हो गए। अब एक मात्र यही प्रतीक्षा थी कि—“वशिष्ठजी कब कुटिया से बाहर आएँ कि मारूँ।”

उपर अरुन्धती वशिष्ठजी से वात्सलाप कर रही थी। अरुन्धता ने कहा—“यह पूर्ण चन्द्र की चाँदनी जैसी उज्ज्वल और मन को आह्लाद करने वाली है, काश, ऐसी ही किमी मनुष्य का कर्ति हाती?”

वशिष्ठजी ने कहा— हाँ, प्राज्ञ कल तो विश्वामित्र-जा की कर्ति ही ऐसा है। उन जैसा सदाचारी, यशस्वी सत प्राज्ञ दूसरा कार है ? कोई भी तो नहीं।”

उस सुनना था कि विश्वामित्रजी तो पानी-पानी हो गए। उन्हें क्या पता था कि जिसे वे अपना शत्रु समझते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्ति में रात्र का राडा समझने हैं, वह परोक्ष में उनकी कितने सरत भाव से कितनी बड़ा प्रशंसा कर रहा है ?

परोक्षप्रशंसा ने विश्वामित्र के हृदय को पिघला दिया। बेतनवार को फेंक कर महर्षि वशिष्ठ के चरण कमला में आ गिरे।

अंबपाली का निर्मत्रण

एक बार तमागत कुछ बिहार-वर्षा करते हुए बैरागी पहुँचे और वहाँ की सुप्रसिद्ध गैरबा आम्बपाली (अंबपाली) के आश्रम में बिराजे। जब अंबपाली ने यह समाचार सुना तो वह आनन्द-विमोह होगई उसके हृदय के कण-कण में हर्ष का अमृत रस झलकने लगा।

वह रत्न-वदित स्वर्ण-रत्न पर सवार होकर तुरन्त ही भगवान् के दर्शन करने लगी। हाथियों का पैरुत कुछ इसके पीछे था। इसके पीछे चरबारोही हथ और उसके बाद हाथियों पर भगवान् तथा अमृत-संघ की पूजा-सामग्री। सबके पीछे बहुत से ब्राह्मण कमचारी और पौर गम्य।

आम्ब अंबपाली एक साधारण पीत वर्ण का परिधान धारण किए शान्त भाव से बैठी है। एक गी प्यामपण्ड इसके शरीर पर लगी है। व्याज इसके आस पास वासना नहीं अपितु बैराग्य-भाषना मढला रही है। क्यों हा आश्रम के पास पहुँची तो ही उसने सवारी रोडने की आझा ही और पैरुत ही भगवान् के चरणों तक पहुँची।

तमागत कुछ पद्यासन से शान्त मुद्रा में एक सधन पृष्ठ की छाया में बैठे थे। हजारों शिष्य सामने दूर तक बैठे हुए, भगवान् के श्री गुण से निकले प्रत्येक शब्द को हृदय पटल पर अंकित कर रहे थे। आनन्द ने निवेदन किया—“भग्वन्! अंबपाली दर्शनार्थ आई है।” तमागत ने मृदु हास्य के साथ धर्म-मन्त्रों की सच्चाई में स

अपने करुणामृतवर्षी नेत्र ऊपर उठाए। अन्नपाली ने भूमि पर नतमस्तक होकर वन्दना की। भगवान् का उपदेश श्रवण करने के पश्चात् उसने उनसे अगले दिन के भोजन का प्रार्थना की—“भगवन् ! इस अपदार्थ का आतिथ्य स्वीकार हो। इन चरण कमलों की देवदुर्लभ रज-कण तुच्छ दासी की कुटिया को भी प्रदान हो।”

अन्नपाली की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। इतने में ही लिच्छिवि राजकुमारों ने भगवान् की पदधूलि अपने स्वर्ण मुकुटों पर लगाते हुए कहा—“महाप्रभु ! हमारी तुच्छ राज-धाना इन चरणों के पधारने से कृतकृत्य हुई। किन्तु भगवान् ! यह वेश्या की बाढ़ी है, श्री चरणों के योग्य नहीं। प्रभु के लिए राज-महल प्रस्तुत है और वहां हम सब आपकी सेवा के लिए हृदय से उत्सुक हैं। भगवान् ने हँस कर कहा—“तथागत के लिए वेश्या और राजा में क्या अन्तर है ? तथागत सम-दृष्टि हैं।”

धर्मोपदेश श्रवण करने के बाद जन-समूह वैशाली की ओर लौट रहा है। आज अन्नपाली के हर्ष की सीमा नहीं है। वह आनन्द के अतिरेक में विना कुछ देखे-सुने अपना रथ वैशाली के राज पथ पर भगाये जा रहा है।

लिच्छिवि राजकुमारों ने आश्चर्य से पूछा—“अन्नपाली ! यह क्या बात है ? नू आज हम लिच्छिवियों के बराबर अपना रथ कैसे हाँक रही है ?”

उसने उत्तर दिया—“आर्यपुत्रो ! मैंने भगवान् बुद्ध को सघसहित कल के भोजन का निमंत्रण दिया है, जो सरनेह स्वीकार कर लिया गया है।”

अबपात्री ! हम तुम्हें सौ हजार (एक लाख) स्वर्ण-मुद्रा देंगे तू भगवान् का फल का भोजन हमारे यहाँ होने दे ।

“आर्यपुत्रो ! यह नहीं हो सकता ।”

“अच्छा तो तू सौ गौं दे दे, और यह निर्मग्न्य हमें दे दे ।”

“आर्यपुत्रो ! यह सर्वथा असंभव है ।

“आरा राज्य दे और वह निर्मग्न्य हमें दे दे ।”

“आर्यपुत्रो ! आप एक तुच्छ मूकमूढ़ के स्वामी हैं । पर यदि आप समस्त मूमग्न्य के चक्रवर्ती भी होत और यदि वह अपना समस्त साम्राज्य भी मुझे देत तो भी मैं इस निर्मग्न्य को तुम्हें नहीं दे दे सकती थी । यह निर्मग्न्य देने का अर्थ ही नहीं करने की चीज नहीं है ।”

एककुमार इक्ष्मण एवं पराजित हो गए ।

यह वा अबपात्री का साधनापूर्त अन्तर्विष्ट जीवन तथा बुद्ध के प्रति अनुपम मद्धा भाव । भोजन के अनन्तर उसने अपने स्वयं का भी पुद्गल-संघ के विषय मर्मविह कर दिया और अन्त में वह स्वयं भी अपने काम-भाग में अमुरक्त जीवन से निरक्त हो निष्कृष्ट हो गई ।

चलती चक्की -६

सन्त कबीर अपने यौवन के मध्यकाल में सद्गुरु के पास रह रहे थे और आत्म-ज्ञान का रहस्य पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ससार की मोह-माया से उदासीन, अपने-आप में सिमटे हुए।

एक बार उन्होंने देखा कि चक्की चल रही है और जो भी गेहूँ के दाने उसमें डाले जाते हैं, सब पिस कर आटा बनते जाते हैं, कोई भी तो अखण्ड नहीं रह पाता। कबीर का मुँह उदास हो गया, आँखें सजल हो उठीं।

अन्तर्भन में चिन्तन की एक तूफानी लहर उठ खड़ी हुई—
“ससार की चक्की का चक्र भी कितनी तीव्र गति से घूम रहा है। बेचारे अधोध प्राणी किस बुरी तरह दले जा रहे हैं। यहाँ कौन ऐसा अछूता है, जो मौत की चक्की में पिस जाने से बचा रह सकता हो ? कोई नहीं।”

पास खड़े गुरुदेव को स्थिति समझने में देर नहीं लगी। कहा जाता है—गुरुदेव ने चक्की के पाट को ज़रा ऊपर हटाया और कीले के पास अखण्ड रह जाने वाले गेहूँ के दानों को दिखा कर कहा—“संसार का या मौत का चक्र चल रहा है तो भले चले, हमें क्या डर है ? जो सत्य प्रभु के अमर केन्द्र में स्थित है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत पीस नहीं सकती।”

आधा हाथ काट डालो

एक बाध्या मल्ल हरजी के पास मठ के महन्त कुरता सिखाने के लिए आया। हरजी ने नापा से दिखा और कुरता सीने छगा। वह अपनी पुन में मल्ल का फेसा हुआ कि कुरत की एक बाँह आधा हाथ के करीब लौटी रह गई।

महन्त ने वह देखा तो बिगड़ पड़े। 'नासायक ! यह क्या किया ? क्या यह कुरता अब कैसे फिट हो ?'

हरजी ने कहा— 'क्या हो गया ? फिट होने की कौनसी बात है—अपना आधा हाथ काट डालो।'

'अब तो महन्तजी का पाग धीरे भी डंभी डिप्टी पर चढ़ गया। 'तु पागल तो नहीं है ? कुरत का बाधूरी बाँह फिट होने के लिए क्या मैं अपना हाथ काट डालूँ ?'

हरजी ने धमगुठ की भाँस सोझते हुए कहा—“और आध करत ही क्या है ? शिष्यों को सदा ही वही किम्वदन्त रूप सामयिक धर्म में फिट करने के लिए आत्मा के अग्रह शास्त्र धर्म को ग्रस्त करने का उपदेश देते रहते रहे, क्या यह पागलपन नहीं है ? हाथ काटने से तो एक जन्म का शरीर ही कटिबद्ध होता है। परन्तु सामयिक धर्म के लिए अग्रह धर्म की काट काट करने से निरन्तर सदा का नाश हो जाता है।

अज्ञानी को ज्ञान से जीतो

गुरु नानक का वचन है—“अन्तर तीरथ ज्ञानका, सोधता नाहीं मूढ़।” अर्थात् मूढ़ लोग बाहरी तीर्थों को महत्त्व देते हैं, अपने हृदय के असली तीर्थों को नहीं खोजते। एक बार उन्हें ऐसे ही मूढ़ों का सामना करना पड़ा। देशाटन करते हुए वे मक्का शरीफ पहुँचे और कावे के सामने थक कर विश्राम करने के लिए लेट गए। सयोग से उनके पैर कावे की ओर थे। उसी समय वहाँ कुछ अन्ध भक्त लोग आए। उन्होंने गुरु नानक को ठोकरों से जगाकर कहा—“काफ़िर, तू पवित्र स्थान का अपमान करता है, खुदा के घर के सामने पैर फैलाता है ?” उनके दुर्व्यवहार से ज्ञानी गुरु नानक तनक भी अशान्त या भयभीत नहीं हुए। उन्होंने लेटे ही लेटे कहा—“भाई, नाराज मत हो। जिधर परमेश्वर न हो, तुम लोग उसी ओर मेरे पैर कर दो। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।”

गुरु नानक के तर्क से अज्ञानियों का जोश ठण्डा हो गया। तब उन्हें होश आया और उन्होंने अतिथि का यथायोग्य सत्कार किया।

अतीत की गहराई में से

विरोधी पर विजय कैसे ?

एक बार सम्राट् कुमार पाण्ड की राज-सभा में बड़े-बड़े विद्वान् पद्मास्वान सिद्धासनों पर बैठे हुए थे और एक गंभीर शारीरिक चर्चा चल रही थी। इतने में आचार्य हेमचन्द्र भी चर्चा में भाग लेने के लिये उपस्थित हुए।

आचार्यजी को आते देख कर एक इच्छार्थु परिहृत ने मन्त्रांक उच्चारित हुए कहा—अच्छा हेम ! बाबा भी कंधे पर कमली और हाथ में दण्ड लिए आगया।

आगतो हेमगोपासो दण्ड कम्बुध मुपूबहन् ।”

आचार्य हेमचन्द्र बड़ी ही गंभीर प्रकृति के सम्यक् थे। सरी सभा में अपमान होने पर कन्तेविल न हुए। उन्होंने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—मापने ठीक क्या है। अनकाम्यवासी जैन दर्शन के विराट् मार्ग में एकान्तवासी पद्धर्शन रूप पशुओं को चराने बाधा में आता ही तो हूँ इसमें असत्य क्या है ?

‘पद्-वर्शन-पशु प्राया रचारधम् जैनवाटक ।”

एक मधुर मुस्काराह के साथ की गई गहरी चोटने विरोधी को चरखों में धा गिराया। सारी सभा में आचार्यजी का बक-अपकार गूँज उठा।

जो मिले उसी से सीखिए

मनु बहन गांधीजी से गीता पढ़ती थी। परन्तु उसका उच्चारण अशुद्ध रहता था। गांधीजी ने पूछा—उच्चारण इतना अशुद्ध क्यों रहता है? मनु बहन ने भिन्नकृते स्वर में उत्तर दिया—‘और विषयों में भले हजारों गुरु हों लेकिन गीता का गुरु आप के सिवा दूसरा न हो। इसलिये मैं अपने आप ही सच्चे भूठे उच्चारण और अर्थ करती रहती हूँ। दूसरे किसी की मदद लेकर आगे नहीं बढ़ी।’

इस बात से गांधीजी को बहुत दुःख हुआ। वे कहने लगे। ‘तुम्हारी इस इच्छा में भूठा मोह छिपा है। अच्छी चीज सीखने में हजारों क्या लाग्यों गुरु भी हम क्यों न करें? अच्छी बात को एक छोटे बच्चे के पास से भी हम क्यों न सीखें? अच्छी चीज सीखने में लज्जा कैसी? किसी बड़े से अच्छी बात सीखने की प्रतीक्षा में पास के किसी दूसरे साथी से कुछ न सीखना भी एक प्रकार का पाप है।’

चरखे का संगीत

एक बार रात को रेडियो पर बहुत ही सुन्दर कार्यक्रम आने वाला था। सब लोग सुनने की उत्कण्ठा में थे। गांधीजी की पोती मनु बहन ने आग्रह करते हुए कहा—‘बापू, आज तो आप भी रेडियो का कार्यक्रम सुनिए।’

बापू ने कहा—‘उसमें क्या सुनना? इन रेडियो के भजनों को सुनने की अपेक्षा तो हम अपने चरखे का संगीत ही क्यों न सुनें?’

चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार

सिक्ख-धर्म के इराम गुरु गोबिन्दसिंह जी के चार पुत्र थे। उनके दो बड़े पुत्र जमफोर के युद्ध में मर गये हुए मारे गए। और दो छोटे पुत्र, एकड़े आकर सरहिन्द में मुसलमानों द्वारा बीबार में बुरा दिये गए। उन्हें मुसलमान बन जाने को कहा किन्तु वे अपने धर्म पर दृढ़ रहे और इससे-इससे धर्म पर बलिदान हो गए।

गुरु गोबिन्दसिंह फिर भी निराश न हुए। उनके हृदय में अब भी धर्म रक्षा के लिए बलिदान होने की चरंगें उठ रही थीं। जब वे घर पर आए, तो बच्चों की माता ने रोते हुए पूछा—‘मेरे पुत्र कहाँ हैं ? आप उन्हें कहाँ मीत के मुँह में बाँध आए ? इस पर गुरु गोबिन्दसिंह ने धीमे-धीमे से जो उत्तर दिया वह बेरा मरिच के क्षेत्र में अपना खानी तैयार करता। उन्होंने कहा —

“इस भारत के सीस पर, चारों दिने बाद,
चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार।”

मैं भी सो सकता हूँ

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सन् १९२१ में, गावों का एक लम्बा राष्ट्रीय भ्रमण कर रहे थे। जहाँ भी जाते, जनता के जीवन में एकाकार हो जाते थे। उसी समय की बात है कि—नेहरू जी एक छोटे से गाँव में, एक किसान के अतिथि हुए। भोजन के लिए मिली मकई की रूखी रोटी और साग। नेहरू जी ने वही बड़े आनन्द से खाया।

रात को सोते समय प्रश्न हुआ—अब सोने का क्या इन्तजाम है ? किसान बेचारा घर में से एक खाट उठा लाया। प्रश्न हुआ—“इस पर कौन सोता है ?”

“बहु सोती है।”

“आज वह किस पर सोएगी ?”

“स्त्री है, जमीन पर सो रहेगी।”

“(तमक कर) बाह ! स्त्री जमीन पर सो सकती है, तो मैं भी सो सकता हूँ।”

तय कर लेने के बाद जवाहरलालजी के कदम उठने में क्या देर ? किसान के बरामदे में कतरफ पयाल बिछा हुआ था, उसी पर ओवरकोट बिछाकर और एक कंबल, जो मोटर में साथ आया था, ओढ़ कर आप सो गए। किसान के दुःख-सुख में शरीक होकर जवाहरलालजी ने तो जैसे उस के घर पर कब्जा ही कर लिया था। इतने बड़े मेहमान की ऐसी सादगी देखकर उस रात गाँव के किसानों के घर-घर में यही चर्चा रही।

चतुर मंत्री ✕

गुर्जर नरेरा भीमबुध का सम्भि-वैप्रदिक राजदूत मंत्री
हामर बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार भीम ने इसे
राज्य-सम्बन्धायित्व भोज के पास किसी विशेष कार्य सिद्धि के
लिए भेजना चाहा और उस सम्बन्ध में अपनी ओर से बहुत
देर तक सम्ये चौड़े परामर्श देता रहा। वार्तालाप के अन्त में
हामर बल्य म्हाइ कर रहा हो गया। भीम ने पूछा—“यह
क्या ?” हामर ने उत्तर दिया—“आपका सिखाया हुआ
सब कुछ धरी म्हाइ जाता है, क्यों कि वहाँ जाकर तो मुझे एवं
ही अवसरोचित बोचना होगा।”

हामर के इस कथन में भीम को महज्जर की गन्ध आई।
अब इसने उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिए प्रत्यक्ष भाव
से राज्य मँगाकर सोन के द्विधन में बन्द की ओर वह
दिव्या हामर को बुझ कर कहा कि—“यह भेंट क्या की ल्यो भोज
को दे देना।

हामर ने सभा में जाकर वह भेंट राजा भोज का अर्पण
की। भोज ने क्यों ही दिव्या लाखा तो उसे धर से मरा
पाया। भोज ने भाव की मुद्रा में कहा—“अरे यह कैसी
भेंट ?” चतुर हामर ने परमेश्वर उत्तर दिया—“सम्राट् हमारे
महाराजा ने एक बहुत बड़ा शान्ति-स्थल किया है, यह उस
का पवित्र भस्म है।

राजा भोज ने यह सुना तो बड़े ही प्रसन्न भाव से भस्म को
अपने मस्तक पर क्षणात् और दूसरे समासर्गों को भी धोई
धोई वा। कबल में बहुत बड़ी भेंट लेकर हामर भीम देव के
पास पहुँचा। भीम देव अपने राजदूत की प्रतमा का विखण्ड
चमत्कार देकर कर एवं से पूजा ली समाया।

धर्मात् की म्हाइ य से

मैं भी सो सकता हूँ

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सन् १९२१ में, गावों का एक लम्बा राष्ट्रीय भ्रमण कर रहे थे। जहाँ भी जाते, जनता के जीवन में एकाकार हो जाते थे। उसी समय की बात है कि—नेहरू जी एक छोटे से गाँव में, एक किसान के अतिथि हुए। भोजन के लिए मिली मकई की रूखी रोटी और साग। नेहरू जी ने वही बड़े ध्यानन्द से खाया।

रात को सोते समय प्रश्न हुआ—अब सोने का क्या इन्तजाम है ? किसान बेचारा घर में से एक खाट उठा लाया। प्रश्न हुआ—“इस पर कौन सोता है ?”

“बहू सोती है।”

“आज वह किस पर सोएगी ?”

“स्त्रा है, जमीन पर सो रहेगी।”

“(तमक कर) वाह ! स्त्री जमीन पर सो सकती है, तो मैं भी सो सकता हूँ।”

तय कर लने के बाद जवाहरलालजी के कदम उठने में क्या देर ? किसान के वरामदे में क तरफ पयाल बिछा हुआ था, उसी पर ओवरकोट बिछाकर और एक कबल, जो मोटर में साथ आया था, थोढ़ कर आप सो गए। किसान के दुख-सुख में शरीक होकर जवाहरलालजी ने तो जैसे उस के घर पर कब्जा ही कर लिया था। इतने बड़े मेहमान की ऐसी सादगी देखकर उस रात गाँव के किसानों के घर-घर में यही चर्चा रही।

जरीदार आरचर्य में था। उसने अपनी वातपीठ को अस्थी ही समाप्त कर देने के विचार से फिर पूछा—

“अच्छा जब इसकी कम से कम कीमत बता दीजिए तो मैं ले लूँ।”

“देइ जाकर।

“देइ जाकर। बाह, अभी तो तुम सवा जाकर ही कह रहे थे।”

“हाँ मैंने यह कीमत उस समय कही थी। पर जब हाँ देइ जाकर ही होगा। त्यों-त्यों आप बुर करते आर्येगे, पूछ-पूछ कर हमारा समय बर्बाद करते आर्येगे त्यों-त्यों किताब की कीमत पर समय का मूल्य भी बढ़ता आर्येगा।”

मद्रक ने जब से वैसा निकल कर वे लिए और किताब लेकर चुपचाप घर का रास्ता नापा। उसे आज समय की घन के रूप में परिवर्तित कर देने वाले स्वामी से एक उत्तम शिक्षा मिल गई थी। ठीक है, समय सब से बड़ा वन है।

समय का मूल्य

अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक स्वेट मार्डेन ने लिखा है कि मि० बेंजमिन फ्रॉकलिन समय के बड़े ही कदरदान थे। उनकी पुस्तकों की एक दूकान थी। कहा जाता है—एक बार एक ग्राहक आया, और बड़ी देर तक दूकान के सामने चक्कर काटता रहा।

आखिर उसने पूछा—“इस पुस्तक की क्या कीमत है ?”

क्लर्क ने उत्तर दिया—“एक डालर।”

“एक डालर ! क्या इससे कम नहीं ?”

“नहीं।”

ग्राहक ने थोड़ी देर इधर-उधर देखने के बाद क्लर्क से पूछा—

“क्या मि० फ्रॉकलिन भीतर हैं ?”

“हां, अभी काम में लगे हैं।”

“मैं जरा उनसे मिलना चाहता हूँ।”

आखिर मि० फ्रॉकलिन बाहर आए तो खरीदार ने पूछा—

“मि० फ्रॉकलिन, आप इस पुस्तक की कम से कम क्या कीमत लेंगे ?”

“सवा डालर।”

“सवा डालर ! अभी तो आपका क्लर्क एक डालर कहता था।”

“ठीक है, लेकिन अपना काम छोड़ कर आने में मेरा समय भी तो खर्च हुआ न ? वह कहाँ जाएगा ?”

धुरा भागे या भला

श्री पद्मसूक्तदास विद्या ने एक बार गांधी जी से कहा—
'महात्मा जी आप के इर्द गिर्द के लोगों में कितनेक धुरे
आत्मी भी आ गए हैं।

इस पर गांधी जी ने हँसते हुए कहा— 'तो इसका
मुझे क्या डर है ? मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता।
जो मुझे धोखा देने में अपने को बूझ समझते हैं वे स्वयं अपने
आप को धोखा देत हैं। मैं तो शैतान के पास भी रहने को
तैयार हूँ किन्तु शैतान मेरे पास कैसे रहेगा ? जो धुरे हैं, वे
स्वयं मुझे त्रास देंगे।

हुआ भी ऐसा ही। कितन ही लोग गांधी जी के साथ
हुए, कुछ देर पछे अपनी दुर्बलताओं से अन्त में इधर उधर
मटक गए। किन्तु गांधी जी अपने एक पर बढ़ते ही गए।
धुरे लोगों से बचन की धुन में आगत फिरने की आवश्यकता
नहीं। धुरे में मचाई थाहिय, या तो धुरे भले बन जायेंगे या
वे दुर भाग जायेंगे।

फल भोगना चाहिए ।' यह कहते हुए बादशाह ने अपनी तलवार घोविन को दी और उसके सामने गर्दन झुका कर कहा—“तुम्हें नूरजहाँ ने विधवा बनाया है, इसलिए तू मेरा सिर काट कर इसको भी विधवा कर दे । जो जैसा करे, उसे वैसा ही मिलना चाहिये । इस मामले का सही फैसला यही हो सकता है ।”

बादशाह के इस अनोखे न्याय को सुनकर सब लोग दग रह गए । विचारी घोविन हाथ जोड़ कर चरणों में गिर पड़ी । जब घोविन ने तलवार फेंक दी, तो बादशाह ने उसे अच्छी पेंसन देकर बिदा किया ।

नेपोलियन की गुण-ग्राहकता

सत्पुरुष का यह एक मुख्य लक्षण है कि वह अपने विरोधी की भी योग्यता का सत्कार करता है, और व्यक्तिगत राग द्वेष या मत भेद के कारण किसी के साथ अन्याय नहीं करता । नेपोलियन ने एक बार अपने एक प्रतिकूलवादी आलोचक को राज्य के उच्च पद पर नियुक्त किया । लोगों ने उसे सुझाया कि वह तो आप के विषय में अच्छे विचार नहीं रखता । पर नेपोलियन ने कहा—“यदि वह अपना काम योग्यता पूर्वक करता है, तो मुझे चिन्ता नहीं है कि मेरे विषय में उसकी व्यक्तिगत धारणा क्या है । मुझे तो उसके काम से मतलब है ।”

जहाँगीर का न्याय

दिल्ली के मुग़ल बादशाह जहाँगीर की बेगम नूरजहाँ एक दिन अपनी सहचरियों और बहिनियों के साथ छिन्न के सबस से मरह की बट पर उड़क रही थी। इन्होंने में बसने वसुध तूरी के बट पर कुछ पक्का उड़ते देखे। बट बन्दूक में कर निराना बॉबा। परन्तु बन्दूक की गोली से पक्की तो एक भी न मरा हूँ एक बाड़ी जो कपड़े समेट रहा था बहल मारा गया।

बाँबा की लकी राखी-ककपती मरह के पास आई और उसने न्याय की जेबरी लीची। बादशाह ने इसे दूसरे दिन दरबार में आने की आज्ञा दी।

दूसरे दिन ठीक समय पर दरबार खुला। बादशाह बिठा सन पर आसीम हुए। जोबिन के मामले का फैसला सुनने के लिए आर्थों की दासी अच्छी भाँव जमा थी। नूरजहाँ भी बिक की आद में बैठों मुकरमे का हाव देना लगी थी।

जोबिन ने कहा—“जहाँपनाह ! कुछ शाम की वसुधा के किनारे जब मेरा पति कुछ कपड़े इकट्ठा कर रहा था तब आपकी सहाय ने इसको गोली से मार दिया। मैं अब अनाथ हूँ, आप से न्याय चाहती हूँ। बादशाह ने बिक की ओर मुँह करके नूरजहाँ से पूछा—“क्या यह जोबिन सच कहती है ?” नूरजहाँ ने कहा—“हाँ जहाँपनाह !”

इस पर बादशाह ने कहा कि “न्याय के सामने राजा और प्रजा सब बराबर हैं। नूरजहाँ से अपराध किया है, उसे इतना

अनाथ की गहराई में से

सात सौ बच्चे ।

महिला विद्यापीठ प्रयाग में एक मद्रासी सज्जन अपनी पुत्री को भरती कराने आए । उन्होंने विद्यापीठ की अध्यक्षा श्री महा देवी वर्मा से पूछा “देवी जी आपके कोई सन्तान भी है ?”

“हाँ हाँ, मेरे तो सात सौ बच्चे हैं”, देवी जी ने हँसते हुए कहा ।

मद्रासी सज्जन की आँखों में विस्मय भर गया कि यह क्या ? देवीजी ने स्पष्टीकरण किया, “ये सब विद्यार्थी मेरे बच्चे ही तो हैं ।”

उदार हृदय फ्रेडेरिक महान्

जर्मनी में प्रशिया के फ्रेडेरिक महान् को तानाशाह गिना जाता था । एक बार उसने देखा कि एक दीवार के पास लोगों की खासी अच्छी भीड़ जमा है ।

निरुद्ध पहुँचने पर उसे ज्ञात हुआ कि दीवार के ऊपरी हिस्से में एक पर्चा लगाया गया है, जिस में उस की कटु आलोचना की गई है, किन्तु अधिक उँचाई पर होने के कारण पर्चा ठीक पढ़ने में नहीं आ रहा है ।

महान् फ्रेडेरिक ने अपने पास के सेवकों को आज्ञा दी कि वे पर्चे को ज़रा नीचे लगा दे, ताकि लोग उसे अच्छी तरह पढ़ सकें । आज्ञा के अनुसार पर्चा नीचे लगा दिया गया ।

यह है बड़ों का बड़प्पन ।

धुरा भागे या भला

श्री यमश्यामदास बिहारी ने एक बार गांधी जी से कहा—
“महात्मा जी आप के इर्ष गिर्ष के लोगो में कितनेक बुरे
आत्मी भी आ गये हैं।”

इस पर गांधी जी ने हँसते हुए कहा— तो इसका
मुझे क्या डर है ? मुझे कोई भयाना नहीं हो सकता।
जो मुझे बोला देने में अपने को कुछ समझत है वे स्वयं अपने
आप को भोला बैठे हैं। मैं तो रौतान के पास भी रहने को
तैयार हूँ, किन्तु रौतान मेरे पास कैसे रहेगा ? जो बुरे हैं वे
स्वयं मुझे त्याग देंगे।

हुआ भी ऐसा ही। कितन ही लोग गांधी जी के साथ
हुए, कुछ देर चले अपनी पुर्बजानाओं से अम्न में डूबर डूबर
मटक गए। किन्तु गांधी जी अपने एक पर चढ़ते ही गए।
बुरे लोगों से बचने की धुन में भागत फिरने की आवश्यकता
नहीं। मुँह में मचाई चाँदिय, या तो बुरे मल बन जायेंगे या
वे सुद माग जायेंगे।

फल भोगना चाहिए ।' यह कहते हुए बादशाह ने अपनी तलवार धोविन को दी और उसके सामने गर्दन मुका कर कहा—“तुम्हें नूरजहाँ ने विधवा बनाया है, इसलिए तू मेरा मिर काट कर इसको भी विधवा कर दे । जो जैसा करे, उसे वैसा ही मिलना चाहिये । इस मामले का सही फैसला यही हो सकता है ।”

बादशाह के इस अनोखे न्याय को सुनकर सब लोग दग रह गए । विचारी धोविन हाथ जोड़ कर चरणों में गिर पड़ी । जब धोविन ने तलवार फेंक दी, तो बादशाह ने उसे अच्छी पेंसन देकर विदा किया ।

नेपोलियन की गुण-ग्राहकता

सत्पुरुष का यह एक मुख्य लक्षण है कि वह अपने विरोधी की भी योग्यता का सत्कार करता है, और व्यक्तिगत राग द्वेष या मत भेद के कारण किसी के साथ अन्याय नहीं करता । नेपोलियन ने एक बार अपने एक प्रतिकूलवादी आलोचक को राज्य के उच्च पद पर नियुक्त किया । लोगों ने उसे सुझाया कि वह तो आप के विषय में अच्छे विचार नहीं रखता । पर नेपोलियन ने कहा—“यदि वह अपना काम योग्यता पूर्वक करता है, तो मुझे चिन्ता नहीं है कि मेरे विषय में उसकी व्यक्तिगत धारणा क्या है । मुझे तो उसके काम से मतलब है ।”

कुत्ते की जगह प्रेसीडेन्ट ✓

एक बार मिस्टर और मिसेज कूबिज दोनों ही हॉट हाउस से बाहर गए थे। हॉट-हाउस में नया रंग रोगन बना रहा था। अपमानक तार मिला कि प्रेसीडेन्ट कूबिज समय से पूर्व ही प्रवास से झोटे रहे हैं।

उस समय हॉट-हाउस में सब अस्त-व्यस्त रहा था। बन्दी जर्जरी व्यवस्था की गई। नौकरों ने साइबेरी की पुस्तकें समेट कर रखी। लेकिन प्रेसीडेन्ट का एक कुत्ता पूरा पहर कर फिर अस्त-व्यस्त कर गया। नौकर को बोध आगया। उसने एक बड़ी पुस्तक बठा कर आगत हुए कुत्ते पर फेंकी। कुत्ता तो नहा रहा था। लेकिन परदे के पीछे से एक हसती सी आह निकली और बोधी देर में ऐसा प्रेसीडेन्ट साइब माया पिसते हुए बाहर निकलें। नौकरों को हम्होन बख्त रही करा— बहुत गरमी है यहाँ ?” न हाता न फटकारा न नौकरी से अछड़ा किया।

सम्बन्धपूर्ण व्यवहार का ध्यान प्रेसीडेन्ट को अपने नौकरों से बचाव करते हुए भी रखना पड़ता है।

~~~~~

मृत्यु को हँसी का डर नहीं ✕

एक बार किसी विशेष प्रसंग पर चर्चा करते हुए श्री घन-श्यामदास बिडला ने गांधीजी से पूछा कि “आपने ऐसा कौन-सा काम किया है, जिसे साहस की दृष्टि से आप अपने जीवन में उँचे से उँचा स्थान दे सकें ?”

“इस दृष्टि से तो मैंने कभी नहीं विचारा।” गांधीजी ने कहा, “किन्तु मैं समझता हूँ गारदोली सत्याग्रह स्थगित करके मैंने बहुत बड़े साहस का परिचय दिया। चौबीस घंटे पहले सरकार को चुनौती देकर ललकार करना और फिर अचानक सत्याग्रह को स्थगित करना, यह अपने आपको वेदव हास्यास्पद बनाना था, किन्तु मैं तनिक भी न झिझका। जो सत्य था वही मेरा राजमार्ग था और इसी लिए मेरी अपनी हँसी होगी, इस विचार ने मुझे कभी भयभात नहीं किया। मेरे जीवन के बड़े साहसिक कामों में यह एक था, ऐसा मैं मान सकता हूँ।”

गांधीजी के उत्तर का मर्म ऊपर से नहीं, गहराई में जाकर समझना चाहिए। आगे बढ़ना या पीछे हटना, गांधीजी की दृष्टि में इनका कोई मूल्य नहीं, मूल्य है एकमात्र सत्य का। सत्य के लिए कभी पीछे भाँटा जा सकता है, फिर भले कितनी ही क्यों न हमी हो, मजाक हो।

जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा

आमेर नरेरा मझारबा मामसिंह मुक्त करने के लिए काबुल जा रहे थे। उनकी बिराद सेना बिजय पर बिजय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। परन्तु ज्यों ही मार्ग में अटक (हिन्दु नन्ही) आया तो सब-की-सब सेना बिचार मूढ़-सी तट पर लगी होलाई। बात यह हुई कि सेना के राजपूत सिपाही अटक नन्ही को पार करने से हिचक रहे थे। इनको यह भ्रम था कि मुसलमानी देश में जाने से ज़ही हमारा बर्म न जाता रहे।

मझारबा मामसिंह को जब यह पता लगा तो उन्होंने कहा—संसार की सब भूमि मनु गोपाल की है, मन्ना इस में अटक अर्थात् अन्धवृत्त कैसी? जिस के मन में अटक है, वह ही अन्धकृता है, और कोई नहीं। अटक पार कर बिदेश में जाने से बर्म नहीं जाता। बर्म का सम्बन्ध आत्मा की सच्ची मझ से है, किसी भूमि-विशेष से नहीं।

सबै भूमि गोपाल की या में अटक कहा।

जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा !!

शिवाजी की नैतिक पवित्रता ✓

शिवाजी महाराज ने घनघोर युद्ध के बाद मुगल सेना से एक किला जीता । किलेदार भाग गया, किन्तु उसकी लड़की पकड़ी गई । लड़की बहुत सुन्दर थी । जब सेनापति ने लड़की को शिवाजी की सेवा में उपस्थित किया तो वह डरी हुई थी कि—“मुझे अब दासी होना होगा । अब मैं अपने माता-पिता का मुँह कभी न देख सकूँगी । पता नहीं, मेरे साथ क्या व्यवहार होगा ?”

परन्तु शिवाजी ने लड़की को देखते ही भरे दरबार में कहा—“अहा, कैसी सुन्दर लड़की है । यदि यह मेरी माँ होती तो मैं ऐसा कुरूप न होता ।”

लड़की को बहुत कुछ धनराशि देकर कहा कि—“बेटी ! लो, यह तुम्हारी शादी का दहेज है । इसे लेकर अपने पिता के पास जाओ, वह योग्य वर ढूँढ़ कर तुम्हारी शादी कर देंगे । जैसी तुम अपने पिता की पुत्री हो, वैसे ही मेरी भी हो ।”

कर्तव्य-निष्ठा ✓

एक बार की बात है—पेरिस में बड़ा ही भयंकर ईंगा हुआ । मम्बू हेम्ब्रकर नामक पत्रकार ईंगाहूयों द्वारा फेंके जाने वाले पत्थरों का वर्षा में बैठे अपने पत्र के लिए बिगड़ख खिल रहा था । ईंगा काबू में न आया तो अन्त में बिबरा होकर फोड़ न गाली बहाई ।

पत्रकार को भी गाली खी और वह पापस होकर गिर पड़ा । सहायता के लिए डाक्टर आया पूछा—“क्या तुम भी पापस हो ?” उत्तर मिला— हाँ इतना पापस कि बिबरा भी नहीं सकता ।

डाक्टर ने कहा— बिलान में क्या रफ़्ता है ? यह तो तुम्हारे लिए सबसे मुख्य कारण है ।” पत्रकार ने कहा— ‘कारण मुख्य नहीं है । मुख्य काम है अपने कर्तव्य का पूर्ति करना । सबके अपने-अपने काम होते हैं । मैं पत्रकार हूँ मेरा काम पत्रका का बख़्त खिदमा है । यह मेरी कर्तव्य की और इस घुट पर नीचे खिदमा—सामकाल तीन बजकर बीस मिनट । फ़ोड़ की गोली बजने से तीन पापस हुए और एक मरा ।

डाक्टर ने पूछा— ‘मरा कौन ?’ उत्तर मिला— ‘मैं !’ और इतना करते-करते उसका प्राण निकल गया ।

प्रीत के टाँके

ह्यामी सहजानन्दजी गुजरात के एक महान् वैष्णव सन्त हो गए हैं। आत्माराम नामक उनका एक दर्जी शिष्य था। उसने उन्हें भेंट करने के लिए एक बहुत सुन्दर अँगरखा सीया। भावनगर के नरेश ने जब इस अँगरखे को देखा, तो इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा ही एक सुन्दर अँगरखा अपने लिए भी देने पर सौ रुपये सिलाई देने को तैयार हो गए।

इस पर दर्जी ने जो उत्तर दिया, वह इतिहास का एक अजर-अमर सन्देश है। उसने कहा—“महाराज! ऐसा दूसरा अँगरखा तो मुझ से नहीं सीते बनेगा। इस अँगरखे में तो प्रात के टाँके पड़े हैं। ऐसे टाँके आपके अँगरखे में डालने के लिए मैं दूसरी प्रीत कहाँ से लाऊँ ?”

सच्ची कला का सर्जन इस प्रकार होता है। विना प्रेम-रस के कला, कला नहीं, एक प्रकार का फूहड़पन है।

कर्तव्य-निष्ठा ✓

एक बार की बात है—पेरिस में बड़ा ही भयंकर ईंगा हुआ ।
नेल्सु डेन्बर्गर नामक पत्रकार ईंगाइयों द्वारा फेंके जाने वाले
पत्रों की बर्षों में बैठ कर अपने पत्र के लिए विवरण लिख रहा
था । ईंगा काबू में आया तो अन्त में विवश होकर फौज
में गोली चलायी ।

पत्रकार को भी गोली लगी और वह घायल होकर पिर
पड़ा । सहायता के लिए डाक्टर आया पूछा—“क्या तुम भी
घायल हो ?” उत्तर मिला—“हाँ इतना घायल कि जिस भी
परी सकूँगा ।”

डाक्टर ने कहा—“जिरन में क्या रक्ता है ? अब तो
तुम्हारे लिए सबसे मुख्य आराम करना है । पत्रकार ने कहा—
“आराम मुख्य नहीं है । मुख्य काम है अपने कर्तव्य की पूर्ति
करना । सबके अपने-अपने काम होते हैं । मैं पत्रकार हूँ मर
काम घटना का वर्णन लिखना है । यह मेरी फजम हो और
इस पृष्ठ पर भीचे छिरहा—सार्थकता तीन बजकर बीस मिनट ।
फौज की गोली चलने से तीन घायल हुए और एक मरा ।

डाक्टर ने पूछा—“मरा कौन ?” उत्तर मिला—“मैं ।”
और इतना कहते-कहते उसके प्राण निकल गए ।

क्या करें, का प्रश्न ही क्यों ?

गांधी जी ने लवे उपवास शुरू कर रखे थे । उपवास में वे जिन्दा रहेंगे या मर जाएँगे, इसका किसको पता था ? सब ओर एक भय और आशंका का वातावरण घनीभूत हो रहा था । इस पर आश्रम के भाइयों ने उनसे पूछा—“आप यदि उपवास में चल बसे तो हम कौनसा काम करें ?”

गांधी जी ने जवाब दिया—“इस तरह का सवाल ही आपके सामने कैसे खड़ा हुआ ? मैंने आपके लिए काफी काम रख छोड़ा है । हिन्दुस्तान में खादी करनी है, खादी का शास्त्र बनाना है । जात-पाँत की बीमारी को दूर करना है । भूखे देश के लिए रोटियों का प्रबन्ध करना है । इतना बड़ा काम आपके लिए होते हुए भी आपको ‘क्या करें ?’ ऐसी चिन्ता क्यों होती है ?”

ससार में काम की कमी नहीं, काम करने वालों की कमी है । मनुष्य के जीवन में क्या करें का प्रश्न ही क्यों पैदा हो, जबकि उसके चारों ओर काम का क्षीर-सागर ठाठें मार रहा है ।

क्या करें, का प्रश्न ही क्यों ?

गांधी जी ने लंबे उपवास शुरू कर रखे थे । उपवास वे जिन्दा रहेंगे या मर जाएंगे, इसका किसको पता था ? और एक भय और आशंका का वातावरण घनीभूत हो था । इस पर आश्रम के भाइयों ने उनसे पूछा—“आप उपवास में चल वैसे तो हम कौनसा काम करें ?”

गांधी जी ने जवाब दिया—“इस तरह का सच आपके सामने कैसे खड़ा हुआ ? मैंने आपके लिए का रख छोड़ा है । हिन्दुस्तान में खादी करनी है, खादी बनाना है । जात-पात की बीमारी को दूर करना देश के लिए रोटियों का प्रबन्ध करना है । इतना आपके लिए होते हुए भी आपको ‘क्या करें ?’ ऐ-क्यों होती है ?”

ससार में काम की कमी नहीं, काम करने का है । मनुष्य के जीवन में क्या करें का प्रश्न ही नहीं । जबकि उसके चारों ओर काम का क्षीर-सागर ठाठें

एक चित्र के दो पहलू

यूरोप में यात्रा करते हुए एक बार घनश्यामदासजी विडला की गाड़ी किसी दूमरी गाड़ी से टकरा गई। विडलाजी की गाड़ी के अग्रेज ड्राइवर ने ब्रेक बाँध कर गाड़ी खड़ी की। दूमरे ने भी ऐसा ही किया। दोनों नीचे उतरे, चुप-चाप अपनी-अपनी गाड़ी का प्रत्येक ने निरीक्षण किया। फिर एक ने दूमरे से पूछा—

“Are you insured?” क्या आपका बीमा हो गया ?
उत्तर मिला—“yes—जी हाँ,” फिर प्रश्न “Any damage”—
गाड़ी का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ ? “No” ‘जी नहीं।’

इस वार्तालाप के अनन्तर दोनों ने एक दूसरे से इस दुर्घटना के लिए खेद प्रकट किया और दोनों अपने-अपने रास्ते चले गए। न आया किसी को क्रोध और न ही एक-दूसरे को गालियाँ।

अब ज़रा अपने देशवासियों का भी किस्सा सुनिये, विडलाजी के शब्दों में ही। दो गाड़ियाँ भिड़ते-भिड़ते घाल-घाल बच गईं। गाड़ीवानों ने ब्रेक बाँधा और गाड़ियाँ खड़ी कीं। गाड़ियाँ भिड़ी तो थी ही नहीं, इसलिए नुकसान का तो सवाल ही क्या था, पर हमारा भारतीय बार इस प्रकार टलने वाले थोड़े ही थे। श्री गणेश हुआ गालियों और अपशब्दों से—“क्या आँखें फूट

गई थी।" तेरे बाप ने भी कमी गाड़ी बजाई थी।" "मैं तो तेरा बाप बनूँ तब से गाड़ी बजाता हूँ।" 'अब का पहा एक घाब बोट में कटेगी तब होश आयेगा। मीढ़ खमा हा गई ट्राफिक रुक गया। पुलिस आई तब होमों हट।

सत्कर्म में लज्जा कैसी। ✓

स्वामी भवानीश्वरजी की पत्नी जगरानी जेल में बीमार हो गई। गाँधी जी ने एक ठेकागाड़ी पर जन का बिठा दिया और फिर स्वयं ही वे ठेकागाड़ी को जीतने लगे। इस पर भवानीश्वरजी ने कहा—'हमारी मौजूदगी में आप का गाड़ी प्रीवमा रोमा की बात नहीं है। गाँधी जी ने स्वामी जी को पटककर बताते हुए जरा कठोर बासी में कहा "मेरे हम काम में किसी को बसत देन का अधिकार नहीं है। जब मैं बक आऊँगा तब तुम्हें बुला दूँगा। सत्कर्म करने में किसी को किसी तरह की कष्टा क्यों हो?" बापू जी हो आई मौल अकेले ही ठेकागाड़ी जीतकर आनम तक ले गए।

जन-हित ही सच्चा प्रभु-भजन है ।

एक सज्जन ने गाँधीजी को लिखा कि—“अब आप ससार में थोड़े ही दिनों के महमान हैं, इसलिए बेहतर यह है कि आप सारे काम-धाम को छोड़कर अपना अन्तिम समय भगवद्-भजन में बिताएँ ।

गाँधी जी ने इसका बड़ा ही सुन्दर उत्तर लिख भेजा । वह उत्तर हर किसी साधक के लिये अंधकार में प्रकाश का काम देगा । उत्तर इस प्रकार है —

—“आपने लिखा सो ठीक है । पर हम अन्तिम समय को ही ईश्वर-भजन में बिताएँ और बाकी जीवन में बेफिक्र रहें, यह सारी भावना भूल भरी है—हमारी गर्दन तो हर क्षण काल के हाथों पड़ी है, इसलिए सारा का सारा जीवन ही अन्तिम घड़ी है, ऐसा मानना चाहिए । और मेरी बात तो यह है कि मेरा प्रतिक्षण ईश्वर भजन में ही व्यतीत होता है ।”

लोक कल्याण के पथ पर चलने वाले यात्री का हर क्षण पर-हित में गुजरता है और वह सब प्रभु-भजन ही है । भजन का अर्थ केवल आँख मूढ़ कर बैठ जाना नहीं । मृत्यु पर विजय सत्कर्म ही दिला सकता है ।

बिकारों के लिए भी स्थान चाहिए

प्राचीन पुराण के एक बनी में वहाँ के एक मामी विष्णु को अपना नव-निर्मित भव्य भवन देखने के लिए बुलाया। उसे साथ लेकर वह वही घर तक एक-एक कमरे की शाना और स्वच्छता दिखाता रहा। इसी बीच में उस विष्णु को धूमने की इच्छा हुई परन्तु वहाँ वही इसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। सभी बीबाओं पर सिखाया कि वहाँ धूमना मना है। सम्मान्य अविति से भी रहा गया। उसने सोच-विचार कर एक बेसी बात कही जिससे बनी को हँसी आ गई। क्योंकि उसने हँसने के लिए मुँह खोला जिससे परिलक्षित हो उसके मुँह में धूँक दिखा। बनी ने विगड़ कर बसते इस अनिच्छता का धरया पूजा। विष्णु ने कहा—“मुझे वही एक स्थान दिखाई पड़ा वहाँ वह भी सिखाया कि धूमना मना है।”

शायद लोग इस बात को धूँक जाते हैं कि संसार विकारमय है। स्वयं अग्नि भी जो सब विकारों को जला देती है, मिटू म नहीं होती। मानव-जीवन में भी विकार होते हैं। पुष्पों मिटावने के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक, वही प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक शारीरिक एवं मानसिक विकारों को मर्माहित करने के लिए उपयुक्त स्थान का माग चाहिए। घर में यदि छोटी-छोटी नाखिरों नहीं तो सारा घर ही राखी से भर जाएगा।

जन-हित ही सच्चा प्रभु-भजन है ।

एक सवजन ने गाँधीजी को लिखा कि—“अब आप संसार में थोड़े ही दिनों के महमान हैं, इसलिए बेहतर यह है कि आप सारे काम-धाम को छोड़कर अपना अन्तिम समय भगवद्-भजन में बिताएँ ।

गाँधी जी ने इसका बड़ा ही सुन्दर उत्तर लिख भेजा । वह उत्तर हर किसी साधक के लिये आंधकार में प्रकाश का काम देगा । उत्तर इस प्रकार है —

—“आपने लिखा सो ठीक है । पर हम अन्तिम समय को ही ईश्वर-भजन में बिताएँ और बाकी जीवन में बेफिक्र रहें, यह सारी भावना भूल भरी है—हमारी गर्दन तो हर क्षण काल के हाथों पड़ी है, इसलिए सारा का सारा जीवन ही अन्तिम घड़ी है, ऐसा मानना चाहिए । और मेरी बात तो यह है कि मेरा प्रतिक्षण ईश्वर भजन में ही व्यतीत होता है ।”

लोक-कल्याण के पथ पर चलने वाले यात्री का हर क्षण पर-हित में गुजरता है और वह सब-प्रभु-भजन ही है । भजन का अर्थ केवल आँख मूद कर बैठ जाना नहीं । मृत्यु पर विजय सत्कर्म ही दिला सकता है ।

यह सब किस लिए ?

गहन कुम्भी हिमगिरि के शिखरों के बीच विप्लव में एक बूढ़ बौद्ध भिक्षु रहता था। साठ वर्ष की तपस्या द्वारा उसने शान्ति प्राप्त की थी। पक्ष-पक्ष में 'शुद्ध शरणं गच्छामि' रह-रह कर उसने अपने अम्बर की पशु-वृत्ति को बरा में कर लिया था। सनातन हिन्दू का वर्णन कर के उसकी दृष्टि निर्मल हो गई थी। वह सुखी था शान्त था। माधन्यम जीवन का आनन्द उसने प्राप्त किया था। अनुष्ण्या से इषीभूत इन्कर उसने सारे जगत् को अपने में समेट लिया था।

उसके पास इन्कीस वर्ष की एक आस्ट्रेलियन विमान-विहारिणी मल-बुद्धा आई। वास्तव्यस्था से ही उसने विज्ञान का तथा विज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति को अपना लिया था। गर्व के साथ वह बूढ़ साधु के पास आई। वह समझ रही थी, पापास-सा बड़ बड़ साधु निकम्मा है। बूढ़ की ओर फिरफार पूर्वक निहारते हुए मुक्ती न अपना परिचय दिया —

“मैं इन्कीस वर्ष की वरुणा हूँ। मैं विमान विहारिणी हूँ। इस विषय में मेरा इतना बोझ और कोई नहीं।

बूढ़ ने पूछा — “तुमने क्या किया है ?”

वरुणी ने कहा — “मैं बीस वर्ष की थी तब एक घण्टे में दो-सौ मील की गति से मेकवान से उड़ कर बम्बई आई थी। बीस वर्ष की हुई तब तीन-सौ मील प्रति घण्टे की चाल से अतीत की गहराई में से

मज्जाक आखिर मज्जाक है ! ✓

इ ग्लैण्ड के राजकुमार ड्यूक ऑव विंडमर, जब प्रिंस ऑव वेल्स थे तो अपने सहपाठियों के साथ रेल में साधारण वालकों का भाँति सफर करते थे। एक बार गाड़ी का कंडक्टर जब उनके डिब्बे के सामने से गुजरा तो जेब में से एक मटर निकाल कर अंगुली से तान कर उन्होंने कंडक्टर के कान पर चुप के से दे मारा।

कंडक्टर ने मुड़कर पूछा,—“लड़को, यह मटर किसने मारी ?” किसी ने जवाब नहीं दिया तो कंडक्टर ने युवराज के चेहरे पर शरारत देख कर सोचा, यह लड़का शैतान मालूम होता है, और दो चार थप्पड़ जमा दिए। किसी जानकार ने कंडक्टर से कहा कि भावा सम्राट को पीटने के लिए उन्हें बधाई है।

विचारा कंडक्टर इतना सुनते ही कुछ हतप्रभ-सा हो गया। परन्तु हँसोड शाहजादे ने मज्जाक को मज्जाक में उड़ा दिया और खिल-खिला कर हँस पड़ा। बात वहाँ की वहाँ आई गई हो गई।

परन्तु कथा-लेखक बिड़लाजी अन्त में पूछना चाहते हैं। कि यदि ऐसी घटना भारत में होती तो क्या होता ? इसका ज़रा विचार कर लेने की जरूरत है। क्योंकि भारतवासी अभी हँसी को हसी नहीं समझते।

इसने मुझे पारस समझा ✓

अकबर की सभा में जो नबरान थे उनमें खानखाना प्रमुख थे। वे जिसने कुरान सैनिक और शासक थे उससे भी बढ़कर राममन्यु कवि थे।

एक बार वे पालकी में बैठ करी जा रहे थे। मार्ग में ऐसा हुआ कि उनके अंगरक्षकों के बैरगते बैरगते ही एक निर्धन व्यक्ति ने छोड़े का पट मारी बाट उठाकर उन पर दे मारा।

खानखाना बच गए, पर अंगरक्षकों ने बचारे उन निर्धन व्यक्ति को पकड़ लिया। निश्चय था कि वे इसे मार डालते पर वही कुछ पालकी से निकल कर खानखाना ने उन्हें रोक दिया। अंगरक्षक बोले—“हुक्म ! इसन आप पर बार दिया है।

“नहीं” खानखाना मुकद्दर बोले—“इसने मुझे पारस पत्थर समझा वही तो लोहा फेंका है। जाओ इसे बाट के बराबर सोना है वो।”

मेलवोर्न से लड़न गई। और अब चार सौ मील प्रति घण्टे के वेग से समस्त संसार के आर-पार उड़ आई हूँ।”

शान्त और सयमी वृद्ध ने साठ वर्ष के भावनामय जीवन से प्रेरित होकर प्रश्न किया—“इतनी शीघ्रता किस लिए?”

तरुणी चुप थी। उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिर इस दौड़-धूप का कोई उद्देश्य? यह पूर्व का प्रश्न है, जो पश्चिम से ठीक उत्तर की माँग कर रहा है। इतना उतावला-पन किस लिए? एक दूसरे का विनाश करने के लिए? मानव का स्वातंत्र्य और स्वाभिमान छीन लेने के लिए? मानव को अपने श्रम से जो सुख सुविधा प्राप्त है, उसे हर लेने के लिए? मैं भी उस वृद्ध भिक्षु का प्रश्न पुनः पूछ लेता हूँ—यह सब किस लिए?

शुभ काम स्वयं आशीर्वाद है ✓

राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध सेविका के सम्मान में एक विशाल अभिनन्दन समारोह का विराट आयोजन किया जा रहा था। उसकी सफलता के लिए गांधीजी से आशीर्वाद माँगा गया। गांधी जी ने लिखा—“शुद्ध सत्य तो यह है कि किसी भी शुभ काम में किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि शुभ काम स्वयं ही आशीर्वाद रूप होता है। उसी में उसकी सफलता है।”

इसने मुझे पारस समझा ✓

अकबर की मर्मा में आ नबरन से उनमें खानखाना प्रमुख
थे। वे जितने कुराना सैनिक और शासक थे वससे भी बढ़कर
राममन्त्र कहि थे।

एक बार वे पाकली में बैठ करी आ रह थे। मार्ग में देखा
हुआ कि उनके अंगरक्षकों के देखते देखते ही एक निर्धन व्यक्ति
ने छोड़े का एक मारी बाट उठाकर हम पर दे मारा।

खानखाना बच गए पर अंगरक्षकों ने देखादे इन निर्धन
व्यक्ति को पकड़ लिया। निश्चय था कि वे इस मार डालते पर
कसी कण पाकली से निकल कर खानखाना में कहीं रोक दिया।
अंगरक्षक बोले—‘हुजूर’ इसन आप पर मार किया है।

“नहीं” खानखाना मुस्कराकर बोले—“इसने मुझे पारस
पत्थर समझा लगी ता छोड़ा फेंका है। आधो इसे बाट के
बराबर समझा है हा।”

मेलवोर्न से लदन गई। और अब चार सौ मील प्रति घण्टे के वेग से समस्त संसार के आर-पार उड़ आई हूँ।”

शान्त और सयमी बृद्ध ने साठ वर्ष के भावनामय जीवन से प्रेरित होकर प्रश्न किया—“इतनी शीघ्रता किस लिए?”

तरुणी चुप थी। उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था।
आखिर इस दौड़-धूप का कोई उद्देश्य? यह पूर्व का प्रश्न है, जो पश्चिम से ठीक उत्तर की माँग कर रहा है। इतना उतावलापन किस लिए? एक दूसरे का विनाश करने के लिए? मानव का स्वातंत्र्य और स्वाभिमान छीन लेने के लिए? मानव को अपने श्रम से जो सुख सुविधा प्राप्त हैं, उसे हर लेने के लिए? मैं भी उस बृद्ध भिक्षु का प्रश्न पुनः पूछ लेता हूँ—यह सब किस लिए?

शुभ काम स्वयं आशीर्वाद है ✓

राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध सेविका के सम्मान में एक विशाल अभिनन्दन-समारोह का विराट आयोजन किया जा रहा था। उसकी सफलता के लिए गांधीजी से आशीर्वाद माँगा गया। गांधी जी ने लिखा—“शुद्ध सत्य तो यह है कि किसी भी शुभ काम में किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि शुभ काम स्वयं ही आशीर्वाद रूप होता है। उसी में उसकी सफलता है।”

इसने मुझे पारस समझा ✓

अन्धकार की राधा में ओ नवरत्न थे उनमें ज्ञानज्ज्ञाना प्रमुख थे। वे जितने सुरास सौनव और शासक थे वससे भी बढ़कर रामभक्त कवि थे।

एक बार वे पाककी में बैठ करी जा रहे थे। मार्ग में देखा हुआ कि उनके अंगरक्षकों के देखाते देखाते ही एक निर्धन व्यक्ति ने कोड़े का एक भारी बाट फटाकर उन पर दे मारा।

ज्ञानज्ज्ञाना बच गए, पर अंगरक्षकों ने बचारे वन निर्धन व्यक्ति को पकड़ लिया। निरपराध का कि वे वसे मार डालते पर वही इस पाककी से मित्रता कर ज्ञानज्ज्ञाना में बम्हें रोक दिया। अंगरक्षक बोले—“हूअर। इसन माप पर बार दिया है।

“तरी” ज्ञानज्ज्ञाना मुस्कराकर बोले—“इसने मुझे पारस पत्थर समझा तभी तो झोला पेंका है। बाओ इसे बाट के कटावर सोना दे दो।”

मेलवोर्न से लंदन गई। और अब चार सौ मील प्रति घण्टे के वेग से समस्त संसार के आर-पार उड़ आई हूँ।”

शान्त और सयमी बृद्ध ने साठ वर्ष के भावनामय जीवन से प्रेरित होकर प्रश्न किया—“इतनी शीघ्रता किस लिए?”

तरुणी चुप थी। उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिर इस दौड़-धूप का कोई उद्देश्य? यह पूर्व का प्रश्न है, जो पश्चिम से ठीक उत्तर की माँग कर रहा है। इतना उतावला-पन किस लिए? एक दूसरे का विनाश करने के लिए? मानव का स्वातंत्र्य और स्वाभिमान छीन लेने के लिए? मानव को अपने श्रम से जो सुख सुविधा प्राप्त है, उसे हर लेने के लिए? मैं भी उस बृद्ध भिक्षु का प्रश्न पुनः पूछ लेता हूँ—यह सब किस लिए?

शुभ काम स्वयं आशीर्वाद है ✓

राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध सेविका के सम्मान में एक विशाल अभिनन्दन समारोह का विराट आयोजन किया जा रहा था। उसकी सफलता के लिए गांधीजी से आशीर्वाद माँगा गया। गान्धी जी ने लिखा—“शुद्ध सत्य तो यह है कि किसी भी शुभ काम में किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि शुभ काम स्वयं ही आशीर्वाद रूप होता है। उसी में उसकी सफलता है।”

इमने मुझे पारस समझा ✓

अधर की सभा में जो नजरान थ उनमें खानखाना प्रमुख थे । ये जितने कुशल सैनिक और शासक थ वससे भी बढ़कर राममन्त्र कवि थे ।

एक बार वे पाककी में बैठ करी जा रहे थे । मार्ग में ऐसा हुआ कि उनके अंगरक्षकों के देखते देखते ही एक निर्भय व्यक्ति ने छोड़ का एक भारी बाढ़ उठाकर उन पर दे मारा ।

खानखाना बच गए, पर अंगरक्षकों न बचारे उन निर्भय व्यक्ति को पकड़ लिया । निश्चय था कि वे उसे मार डालते पर नसी कस पाककी से निकल कर खानखाना ने उन्हें रोक दिया । अंगरक्षक बोले—“हुकूम ! इसन आप पर बार किया है ।

“मन्त्री” खानखाना मुस्कराकर बोले—“इसने मुझे पारस परसर समझा सभी तो छोड़ा फेंका है । बाघो इसे बाढ़ के बराबर समझ दे वा ।”

मेलवोर्न से लदन गई। और अब चार सौ मील प्रति घण्टे के वेग से समस्त संसार के आर-पार उड़ आई हूँ।”

शान्त और सयमी बृद्ध ने साठ वर्ष के भावनामय जीवन से प्रेरित होकर प्रश्न किया—“इतनी शीघ्रता किस लिए?”

तरुणी चुप थी। उसे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। आखिर इस दौड़-धूप का कोई उद्देश्य? यह पूर्व का प्रश्न है, जो पश्चिम से ठीक उत्तर की माँग कर रहा है। इतना उतावला-पन किस लिए? एक दूसरे का विनाश करने के लिए? मानव का स्वातंत्र्य और स्वाभिमान छीन लेने के लिए? मानव को अपने श्रम से जो सुख सुविधा प्राप्त है, उसे हर लेने के लिए? मैं भी उस बृद्ध भिखु का प्रश्न पुनः पूछ लेता हूँ—यह सब किस लिए?

शुभ काम स्वयं आशीर्वाद है ✓

राजस्थान की एक सुप्रसिद्ध सेविका के सम्मान में एक विशाल अभिनन्दन समारोह का विराट आयोजन किया जा रहा था। उसकी सफलता के लिए गांधीजी से आशीर्वाद माँगा गया। गांधी जी ने लिखा—“शुद्ध सत्य तो यह है कि किसी भी शुभ काम में किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि शुभ काम स्वयं ही आशीर्वाद रूप होता है। उसी में उसकी सफलता है।”

बादशाह महमूद और दा उल्लू ✓

एक बार बादशाह महमूद अपने बगीचे के बीच जंगल में जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर दो जल्लू बिल्लाई मिले। उसने बगीचे में पूछा—बिल्लाओं ये बिल्लों क्या बातें कर रहे हैं ?

बगीचे वाला बा। बादशाह की लूटमार से सैकड़ों ठगाने हो गए थे बिल्ला बा। साहसी बगीचे ने सोचा यह बिल्ला है बादशाह को कुछ बरी और साफ बात सुनाने का। अतः उसने कुछ देर सोचकर कहा —

‘हमारे इन दो जल्लूओं में एक कड़की का बाप है और दूसरा कड़के का। कड़के का बाप यह रहा है कि मैं बिल्ला में इस ठगाने जल्लू हूँगा। कड़की का बाप यह रहा है कि क्या बगीचे बात है ? अगर बादशाह महमूद बना रहा तो मैं इस क्या बिल्ला जल्लू जल्लू आवली मल्लू कर हूँगा।

बादशाह सुनकर लज्जित हो गया। उस दिन से बिल्ला है उसने अत्याचार करना छोड़ दिया।

नौकर सो रहा था ✓

अमेरिका के राष्ट्रपति का एक निजी अधिकारी किसी विशेष कार्यवश रात को लग-भग दो बजे लौटा और भवन के किवाड़ खड़खड़ाने लगा । थोड़ी देर में देखता है कि स्वयं राष्ट्रपति ने आकर किवाड़ खोले और पूछा—“कहो, सब ठीक है ?”

अधिकारी ने देर में आने के कारण क्षमा माँगी । इस पर राष्ट्रपति ने कहा—“इसमें कष्ट की क्या बात है ? यदि मैं न आता तो तुम्हें रात भर बाहर ही पड़ा रहना पड़ता । मेरे सिवा मकान में यहाँ आज कोई नहीं है । हाँ, मैं अपने नौकर को भेज सकता था, पर वह सो रहा था । उसको जगाना मैंने ठीक नहीं समझा ।”

बादशाह महमूद और दा उल्लू ✓

एक बार बादशाह महमूद अपने बख्शी के साथ जंगल में जा रहा था कि उसे एक पेड़ पर दो कल्लू दिखाई दिए। उसने बख्शी ॥ पूछा—बतलाओ ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं ?

बख्शी हँसता था। बादशाह की लड़मार से सँकड़ो उधाड़ हो गए थे बड़ाह गए थे। साहसी बख्शी ने सोचा यह अवसर है बादशाह को कुछ खरी और साफ बात सुनाने का। अतः उसने कुछ बेर मोचकर कहा —

‘हुनूर इन दो कल्लुओं में एक कड़की का बाप है और दूसरा लड़के का। कड़के का बाप कह रहा है कि मैं बहोज में उस बजाह पंडह हूँगा। कड़की का बाप कहता है कि क्या बड़ी बात है ? अगर बादशाह महमूद बना रहा तो मैं उस क्या बीम बजाह पंडह आपकी नजर कर हूँगा।

बादशाह सुनकर उलझित हो गया। उस दिन से कहते हैं उसने अत्याचार करना छोड़ दिया।

वीरवर जाम्बा ! ✓

वनराज चावड़ा राजा होने से पहले इधर-उधर ढाके डाला करता था। एक बार की बात है कि वह अपने तीन साथियों के साथ घने जंगल में से जा रहा था। वहाँ उन्हें जाम्बा नामक एक जैन व्यापारी मिला। वनराज ने कहा—“जो तेरे पास है, रखदे। यदि चूँचपड़ की तो देख ले, मौत के घाट उतार दिया जायगा।”

जाम्बा ने हँस कर कहा—“अच्छा, यह बात है। लो मैं तैयार हूँ।” यह कहते हुए जाम्बा ने अपना धनुष सँभाला और अपने पास के पाँच वाणों में से दो को एक ही मटके में तोड़ डाला।

वनराज ने चकित होकर पूछा—“अरे जीवन-मरण के इस विकट प्रसंग पर तूने अपने दो वाण क्यों तोड़ डाले?” जाम्बा ने उत्तर में कहा—“तुम तीनों के लिए तीन वाण काफी हैं। दो फालतू थे, उनका क्या करता?”

वनराज ने कहा—“भालूम होता है, तुम्हें अपने अचूक लक्ष्य-वेध पर गर्व है। यदि तू ऐसा ही अचूक लक्ष्य-वेधी है तो उस दूर उड़ती चिड़िया को भीधकर दिखा ताकि पता चले तू कितने गहरे पानी में है।”

इस पर जाम्बा ने कहा—“उस विचारी निरपराध चिड़िया को क्यों मारूँ? मेरे लक्ष्य-वेध की परीक्षा तो तुम जैसों के दुराचारी सीने पर होती है।”

वमराज जाबड़ा जाँवा की बीरता और साहस को देखकर
अत्यन्त प्रसन्न हुआ। तेज हवा के कारण तीव्र गति से झपटते
हुए हुए के नज़्दे-स पक्ष को जब जाँवा ने बीबा तो वमराज और
इसके साथियों ने हयै-श्वानि की।

तदनन्तर वमराज जाबड़ा जब गुजरात का राजा हुआ तो
इसमें जाँवा को बुलाकर अपना प्रधान-मंत्री तथा प्रधान सेना-
मानक बनाया।

राज्य तो यह स्वतंत्र है

जमरसिंह उठौर जब जोबपुर से निकाल दिए गए तब
कहा वह एक वस मिठाश और हवाश होकर बैठ गए थे ? नहीं
उन्होंने जीवन में किन्हीं मूढ़ होना कभी जाना ही नहीं।

जोबपुर छोड़ते हुए उन्होंने अन्तर्पूर्वक जो कहा था वह
आज भी निराशा के अम्बुधर में बिजली जलका देने लगा है।

उन्होंने तबबार को हाथ में तानते हुए कहा था—“हमारा
राज्य तो यह काग़ है। इसकी दोनों धारें राज्य की सीमा इसका
सिध सिद्दासन और इसकी मूठ हमारा प्रजाना है। इसकी
सहायता से एक मारवाड़ तथा सारी दुष्मनी का राज्य बिना का
सकता है।

मूर्ख आलोचक ✓

एक बार लार्डे मार्यस नाटक देख रहे थे। उनके पास ही एक मूर्ख आलोचक भी बैठा था। जो बहुत उतावला और वाचाल प्रकृति का धनी था।

उसने लार्डे से सामने की ओर सकेत करते हुए कहा—
“देखिए, वह सामने वाली औरत कितनी भद्दी है ?”

उत्तर मिला—“हाँ, वह मेरी स्त्री है।”

उस मूर्ख ने कुछ लज्जित होकर अपनी मंफ मिटाते हुए फिर कहा—“वह नहीं साहब उसकी बगल वाली।”

लार्डे ने गंभीर भाव से कहा—“अच्छा वह, वह मेरी बहिन है।”

व्यर्थ ही इधर-उधर के लोगों पर नुक्ताचीनी करने वाले अविवेकी वाचाल, समय पर, इतने लज्जित होते हैं कि कुछ पूछो नहीं। मनुष्य को तौलकर बोलना चाहिए।

क्या गधा भी इतना सुन्दर हो सकता है ?

सुरसिद्ध ककाकार नन्दबाबू से एक नवागन्तुक ब्रात्र ने पूछा—“ वह किस विषय को लेकर चित्रांकन करे ? नन्दबाबू तुरंत बोले “जो भी विषय तुम्हारे मनो में सम्मने आए, उसी का अंकन कर सकते हो यवा—पुन्य पत्र गवा आदि ।” नवागत ब्रात्र गुह की की तरह बरा बिस्मक-दृष्टि से निहारने लगा । मानो वे कुछ परिहास कर रहे हों ?

शिरम गुह ने उस के मनोगत भाव को भांप लिया । शीघ्र ही अपनी बेच से एक काखी कागज और पेंसिल ला कि उन की बेच में सदा मौजूद रहते वे निरुत्साह कर पास ही बेच में बरते हुए एक गधे का कीर्तित रेखांकन (स्केच) कर बसाया । ब्रात्र उस चित्रांकन की ध्यान से निहारता रहा । अंकन पूरा होते ही वह भावावेश में बोस उठा—“ गुह की क्या गधा भी इतना सुन्दर हो सकता है ? ”

‘नि सम्येह बनि किसी के पास अचञ्चल की गहरी दृष्टि हा ।’ गुह ने उत्तर दिया ।

अतीत की गहराई में से

मूर्ख आलोचक

एक बार लार्ड मार्यस नाटक देख रहे थे। उनके पास ही एक मूर्ख आलोचक भी बैठा था। जो बहुत उतावला और बाचाल प्रकृति का धनी था।

उसने लार्ड से सामने की ओर सकेत करते हुए कहा—
“देखिए, वह सामने वाली औरत कितनी भद्दी है?”

उत्तर मिला—“हाँ, वह मेरी स्त्री है।”

उस मूर्ख ने कुछ लज्जित होकर अपनी भेंप मिटाते हुए फिर कहा—“वह नहीं साहब उसकी बगल वाली।”

लार्ड ने गंभीर भाव से कहा—“अच्छा वह, वह मेरी बहिन हैं।”

व्यर्थ ही इधर उधर के लोगों पर नुक्ताचीनी करने वाले अविवेकी बाचाल, समय पर, इतने लज्जित होते हैं कि कुछ पूछो नहीं। मनुष्य को नतोलकर बोलना चाहिए।

तीन बड़े डाक्टर ! ७

आम से अढ़ाईसौ वर्ष पहले डाक्टर सिडेन-हम इंग्लैण्ड में एक बड़े मरखुर डाक्टर हो गए हैं। उनकी मरखुर-रीत्या के समीप मरो-सम्बन्धी, मित्र और शिष्यों का समूह बना था। सब को अकसास करते देखकर, वह बड़ी शान्ति से बोले—“आप लोग इतना रोक क्यों कर रहे हैं ? मुझे तो बड़ा सम्तोष है कि मैं अपने पीछे अपने से कहीं ज्यादा तीस डाक्टर छोड़े जा रहा हूँ।”

उपस्थित सम्मानों ने आश्चर्य-मुद्रा से उनकी ओर देखा—“क्या करते हैं यह ? सिडेन-हम वैसे एक भी तो डाक्टर निश्चया असम्भव है।” उनकी शिष्यों में से एक ने आश्चर्य और विनय से पूछा—“ये तीनों नाम बताने की क्या कीजिये ?”

सिडेन हम ने उपस्थित जनो की ओर देखते हुए आदित्या से जवाब दिया —

उन तीस महान् चिकित्सकों के नाम हैं —

इसा पासी, कसरत ।

अपना-अपना भाग्य !

महाराष्ट्र केमरी शिवाजी महाराज मज्जन गढ का किला बनवा रहे थे। एक दिन उनके मन में इस यात का कुछ अभिमान सा हुआ, “मैं कितना बड़ा आदमी हूँ ? मेरे द्वारा प्रतिदिन हजारों आदमियों का पालन पोषण होता है।

इसी अवसर पर अचानक ही श्री समर्थगुरु रामदास भी वहाँ आ पहुँचे। शिवाजी से बातें करते-करते श्री समर्थ ने पत्थर के एक टुकड़े की ओर सकेत कर के एक बेलदार से उसे तोड़ देने को कहा। जब वह पत्थर तोड़ा गया, तो उसके अन्दर से थोड़ा-सा पानी और एक जीता हुआ मेढ़क निकला। श्री समर्थ ने वह मेढ़क शिवाजी को दिखाकर कहा—“राजन ! तुम बहुत शक्तिशाली हो ! तुम्हारे बिना ससार के जीवों का पालन पोषण और कौन कर सकता है ? मालूम होता है, पत्थर के अन्दर इस मेढ़क का पालन-पोषण भी तुम ही कर रहे थे।”

शिवाजी अपनी भूल समझ गए, और उन्होंने मन ही मन बहुत लज्जित होकर अपने मिथ्या अभिमान के लिए श्री समर्थ से क्षमा माँगा। योगी समर्थ का यह अद्भुत चमत्कार सन्देश देता है कि मनुष्य विनम्र भाव से सत् कर्म करे। प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य का पाता है उस में दाता का अभिमान कैसा ? दाता निमित्त हो सकता है, किसी के भाग्य का कर्ता नहीं।

महाराणा प्रताप का स्वदेश प्रेम

मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रतापसिंह, पास की मीपड़ी में मरवा राख्य पर पड़े थे। परन्तु उनका हृदय अब बेचैन था, उनकी आत्मा को शान्ति नहीं मिल रही थी।

इस पर सरदारों ने कहा—“महाराज ! अब आप शान्ति से मनु-वरणों में पधारिए। आपने मेवाड़ के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब इसकी चिन्ता न करें।”

राजा ने कहा—“मेरे मन में और कोई चिन्ता नहीं है। मुझे बह ही चिन्ता है कि मेरे मरने पर मेवाड़ का क्या होगा ? मैंने इसका धा—एक बार अमरसिंह इस मीपड़ी में घुसा था उसके सिर में चाट लगा गई थी और वह पर की हीन दशा पर कुछ दूर बकबकाता रहा था। उसका मन मीपड़ी में नहीं, महल में है। अतः मुझे भय है कि मुगलानियों की अमरसिंह विच्छिन्न स्थिति ध्यान पर मेवाड़ की रक्षा न कर सकेगा।”

सरदारों ने कहा। “तो इसका सिर्फ क्या उपाय किया जाए ?” राजा ने कहा—“यदि तुम सब और अमरसिंह यह प्रतिज्ञा करें कि जब तक दिल्ली चिन्तन न कर लेंगे तब तक न दिल्ली जायेंगे न बाह्य में दाखिल न बर्जंग पर सोर्गे और न मूर्खों पर ताब रेंगे तब मैं शान्ति से आपसी अन्तिम यात्रा कर सकूंगा।”

अतीत की गहराई में से

सिकन्दर और बुढ़िया

एक बार एक बुढ़िया सिकन्दर १ महान् के दरबार में आई और शिकायत की कि—“हुजूर ! मेरे बेटे को डाकुओं ने मार डाला और मेरा सब धन लूट ले गए । यह कितना अधेर है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मेरी फरियाद भी कोई नहीं सुनता ।”

सिकन्दर ने कहा—“तू जानती नहीं, मेरा राज्य कितना बड़ा है ? मेरा राज्य इतना बड़ा है कि सब जगह ठीक-ठीक प्रबन्ध करना मेरे लिए कठिन है ।”

बुढ़िया ने बिगड़ कर कहा—“अगर आप ठीक तरह इतजाम नहीं कर सकते तो राज्य को इतना बड़ा क्यों लिया ?”

सिकन्दर ने बुढ़िया के इस स्पष्ट कथन पर कुछ भी बुरा न माना । अपनी भूल स्वीकार की और डाकुओं को पकड़वा कर उचित दण्ड की व्यवस्था की ।

---

१ कुछ इतिहासकार इस घटना का सम्बन्ध महमूद गजनवी से जोड़ते हैं ।

महाराणा प्रताप का स्वतन्त्र प्रेम

मराठों के शासक महाराणा प्रतापसिंह, पास का मीरजी में मरणा-शय्या पर पड़े थे। परन्तु उनकी इच्छा अब वेधन था उनकी आत्मा का शान्ति नहीं मिल रही थी।

इस पर सरदारों ने कहा—“महाराज ! अब आप शान्ति से मृत्यु करणों में पधारिए। आपने मराठों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब इसकी पिता न करें।

राणा ने कहा—“मेरे मन में और कोई चिन्ता नहीं है। मुझे बस ही चिन्ता है कि मेरा मरण पर मेरा क्या होगा ?”
मिर्जा ने कहा—“एक बार अमरसिंह इस मीरजी में चुका ता उसकी सिर में काट लगा गई थी और वह धरती हीन इला पर कुछ देर गड़गड़ाता रहा था। उसका मन मीरजी में नहीं गहक म है। अब मुझे मन है कि मुग्धाभिजादी अमरसिंह विच्छिन्न स्थिति आने पर मराठों की रक्षा न कर सकेंगा।”

सरदारों ने कहा “तो इसके लिए क्या उपाय किया जाय ?” राणा ने कहा—“यदि तुम सब और अमरसिंह को प्रतिज्ञा करें कि अब तक दिल्ली विजय न कर देंगे जब तक न दिल्ली जायेंगे न बाह्य में जायेंगे न पल्लव पर सोवेंगे और न मूर्खों पर ताव देंगे ता मैं शान्ति से अपनी अन्तिम यात्रा कर सकूँगा।

अलीश की गहराई में से

ऊपर लिखे अनुसार अमरसिंह और उपस्थित मरदारों ने जब प्रतिष्ठा ग्रहण की, तभी मेवाड़पति की आत्मा को शान्ति मिली। यह है स्वदेश भक्ति और स्वदेश-प्रेम।

सम्राट् अकबर के अर्थ मंत्री राजा टोडरमल अपने युग में बड़े ही बुद्धिमान और विलक्षण पुरुष थे। कहा जाता है, एक बार एक फकीर ने सम्राट् अकबर की सेवा में अर्जी दी कि “अपने राज्य में से, जहाँ मैं चाहूँ, मुझे एक बीघा जमीन दे दी जाय।”

बादशाह ने अर्जी टोडरमल को दे दी और कहा कि “एक बीघा जमीन बहुत छोटी सी माँग है। क्या हर्ज है, दे दीजिए।”

टोडरमल ने सोचा—“हो न हो, यह फकीर काश्मीर में केशर के खेतों की एक बीघा जमीन लेना चाहता है। क्योंकि हम जमीन का एक ही बीघा पाकर यह मालामाल हो जायगा।”

अस्तु, टोडरमल ने अर्जी के उत्तर में लिखा—“केशर के खेतों को छोड़कर अन्यत्र जहाँ चाहो एक बीघा जमीन ले सकते हो।”

फकीर ने समझ लिया कि टोडरमल के सामने मेरी दाल न गलेगी। उसने अपनी अर्जी वापस ले ली। सम्राट् अकबर को जब यह मालूम हुआ तो टोडरमल की बुद्धिमत्ता पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ।

गुरु नानक और मिठाई !

गुरु नामक देव के अनन्य शिष्यों में एक शिष्य भाई साखो या जो ब्राह्म का बड़ई का और अपने गाढ़े परिधान की कमाई खाता था ।

एक बार का शिक है कि गुरु नामक अपने इसी परम शिष्य भाई साखो के गाँव में ठहरे हुए थे ता मलिक भागो ने जो कि मुगल सम्राट् की ओर ॥ हम प्रान्त के गवर्नर नियुक्त थे गुरु की सेवा में अपनी बढोबधि भेंट करनी चाही और गुरु नामक देव को अपने दरबार में आने के लिए आमह किया । गुरु नामक देव ने सब उनके आमंत्रण का आशीर्वाद कर दिया तो मलिक भागो स्वयं मिठाई का थाल लेकर गुरु की सेवा में उपस्थित हुआ ।

जब मलिक साहब की भेंट की हुई मिठाई गुरु नामक देव के सम्मुख रखी गई तो जमी समब साखो के यहाँ से भी बाजरे की रखी रोटियों तथा में उपस्थित की गई । नानक साहब ने मिठाई खाने से इन्कार कर दिया । कारण पूछने पर गुरु ने मलिक भागो के द्वारा प्रदान की गई मिठाई को अपनी मुट्ठी में बस कर बचाया जिसस खून की बूँदें टपकने लगी । और जब साखो की रखी रोटी का बचावा तो उसमे से तूब की भाँप बहने लगी । उपस्थित जन-समुदाय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । गुरु नामक देव ने कहा—म्यामपूर्वक अपने जम से कमाये मोहन में अर्पित की गइराई में से

से दूध की धारा बहती है और अन्याय एवं अत्याचार के द्वारा प्राप्त मिठाई में से गरीबों का खून टपकता है ।

इस घटना से मलिक भागो बहुत प्रभावित हुआ । उसने रिश्वत, भ्रूठ, दगा तथा अन्य नीच प्रवृत्तियों द्वारा धन एकत्रित करने का पूर्ण वृत्तान्त जनता के सन्मुख कह सुनाया । उस दिन से मलिक भागो अपने पुराने पेशे को छोड़ कर गुरु नानक का परम भक्त हो गया ।

व्यापारी की प्रामाणिकता

श्रीयुत टामपियन अपने युग में एक बड़ा ही होशियार घड़ी बनाने वाला और सुधारने वाला था । उसका एक मात्र नाम ही घड़ी की उत्तमता का प्रमाण पत्र माना जाता था । अतएव कुछ नकल खोरो ने भी उसके नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया ।

एक समय की बात है कि एक आदमी ने अपनी घड़ी उसे सुधारने के लिए दी । वह नकली थी और उस पर टामपियन का नाम लिखा था । देखते ही उसने हथौड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और अपनी ओर से एक नई घड़ी देते हुए कहा—
“लीजिए महाशय, यह मेरी बनाई हुई घड़ी है ।”

यह है स्वतंत्र देशों की अपने व्यापारिक जीवन की प्रामाणिकता । उनका अहभाव वन में नहीं, अपितु अपने नाम के अनुरूप काम में है ।

कितने थकियल और कितने विनोदी ! ८

गत मध्यमयुग में प्रधान मंत्री होने के कुछ ही दिन बाद मि. बर्चिस् १ नम्बर हाउसिंग स्टांट से बाहर सड़क पर निक्के। सामने से एक १४ वर्ष का लड़का मोटों से सीटी बजाता आ पहुँचा। बर्चिस् को सीटी की आवाज पसंद नहीं थी। उन्होंने हॉट कर कहा—‘साँगा बजाना बंद करेगा। सड़के ने कहा—‘क्यों बंद करूँ ?’

बर्चिस् ने जवाब दिया—‘क्योंकि मैं इस पसंद नहीं करता बड़ी बेइतब आवाज है। लड़का बोला—‘तो आप अपने कान बंद कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं ?’

बर्चिस् को गुस्सा तो आया, लेकिन वे चुपचाप परराष्ट्र विभाग के बस्तर में चले गए। उन्होंने उस लड़के के अन्तिम शब्दों को दुहराया—‘आप अपने कान बंद कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते ? और फिर खूब खिन्न विस्मय कर ईंसे।

एक स्वतन्त्र और ठीके बरिष् बालक देश का एक जीवन है। यहाँ इंग्लैंड का प्रधान मंत्री और यहाँ सड़क पर सीटी बजाता लड़का ? किन्तु कितने थकियल और कितने विनोदी !

से दूध की धारा बहती है और अन्याय एवं अत्याचार के द्वारा प्राप्त मिठाई में से गरीबों का खून टपकता है ।

इस घटना से मलिक भागो बहुत प्रभावित हुआ । उसने गिखत, भूठ, दगा तथा अन्य नीच प्रवृत्तियों द्वारा धन एकत्रित करने का पूर्ण वृत्तान्त जनता के सम्मुख कह सुनाया । उस दिन से मलिक भागो अपने पुराने पेशे को छोड़ कर गुरु नानक का परम भक्त हो गया ।

व्यापारी की प्रामाणिकता

शायुत टामपियन अपने युग में एक बड़ा ही होशियार घड़ी बनाने वाला और सुधारने वाला था । उसका एक मात्र नाम ही घड़ी की उत्तमता का प्रमाण पत्र माना जाता था । अतएव कुछ नकल खोरो ने भी उसके नाम का दुरुपयोग करना शुरू किया ।

एक समय की बात है कि एक आदमी ने अपनी घड़ी उसे सुधारने के लिए दी । वह नकली थी और उस पर टामपियन का नाम लिखा था । देखते ही उसने हथौड़े से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और अपनी ओर से एक नई घड़ी देते हुए कहा—
“लाजिए महाशय, यह मेरी बनाई हुई घड़ी है ।”

यह है स्वतंत्र देशों की अपने व्यापारिक जीवन की प्रामाणिकता । उनका अहभाव धन में नहीं, अपितु अपने नाम के अनुरूप काम में है ।

इसे आगे बढ़ा दें —

बनेमिन प्रॉकलिन अपने आरम्भिक दिनों में एक अक्षम आदमी था। और आगे बढ़कर उसका सम्पादन और प्रकाशन भी करता था। उसके पास सांसारिक वस्तुओं की कोई अभिरुचि नहीं थी। एक बार उसे रुपये की जरूरत पड़ी। उसने एक प्रती व्यक्ति से बीस डॉलर मंगे। उस परिचित आदमी ने तुरन्त बीस डॉलर की मोने की थोकर दे दी।

थोड़े समय में प्रॉकलिन बीस डॉलर बचा सका और उसे वापस करके देगा।

जब बीस डॉलर का सिक्का मेज पर रखा गया उसका मित्र चकित हुआ। वह जाना कि उसने कभी बीस डॉलर खर्च नहीं किये थे।

प्रॉकलिन ने उसे बाद बताया कि बहुत अवसर पर बहुत अवस्था में उसने डॉलर दिये थे।

“हाँ दिये तो थे।”

“इसीलिए तो मैं बीगने आया हूँ।”

बीगने की बात तो कभी नहीं हुई थी। बीगने की बात मैं कभी सोच ही नहीं सकता था।

“इस सोन के सिक्के को रखा” उसने कहा किसी दिन कोई तुम्हारे पास आएगा जिस इसकी वैसी ही आवश्यकता होगी वैसी कभी तुम्हें नहीं — उस दे देगा।

अतीत की गहराई में से

५ मेरी अपेक्षा तुम्हें ज्यादा जरूरत है ।

महान् सेनापति सर फिलिप सिडनी को रणक्षेत्र में बड़ी ही घातक चोट लगी थी। रक्तस्राव इतने वेग से हुआ कि प्यास के मारे वे छटपटाने लगे। परन्तु रणक्षेत्र में पानी कहाँ। फिर भी सेनापति के लिए बहुत दौड़-धूप के बाद पानी लाया गया।

सेनापति ज्योंही पानी पीने लगे, देखा कि पास ही एक घायल सिपाही की नज़र बड़े सतृष्ण भाव से पानी की बोतल पर गड़ी हुई है। सिडनी ने उसकी आँखों में पानी की प्यास देखी। सेनापति का हृदय दया से छलछला उठा। उन्होंने पानी की बोतल उसे देनी चाही। घायल सिपाही इन्कार करने लगा। इस पर महान् सेनायक ने कहा—“भैया, इस में इन्कार की क्या बात है ? मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि मेरी अपेक्षा तुम्हें पानी की ज्यादा जरूरत है।”

महान् सिडनी ने स्वयं पानी न पीकर घायल सिपाही को पिला दिया, और स्वयं प्यास के मारे मर गये। परन्तु उनके इस कार्य ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। समय, शक्ति और अपने जीवन को जो दूसरों के लिए अर्पण कर देता है, वह निश्चय ही महान् है।

इसे आगे बढ़ा दें —

बेंजमिन फ्रॉकलिन अपने आरम्भिक दिनों में एक अग्रवाग-दायता था। और आगे चलकर उसका सम्पादन और प्रकाशन भी करता था। उसके पास सांसारिक वस्तुओं की कोई अभिरुचा न थी। एक बार उसे रुपये की जरूरत पड़ी। उसने एक घनी व्यक्ति से बीस शहर माँगे। इस परिचित व्यापारी ने तुरन्त बीस शहर की माने की मोहर दे दी।

बोड़े समय में फ्रॉकलिन बीस शहर बना सका और उसे वापस करने लगा।

जब बीस शहर का सिक्का मेज पर रखा गया उसका मित्र पकित हुआ। वह बोला कि उसने कभी काम वापस उधार नहीं दिये थे।

फ्रॉकलिन ने उसे वाद कराया कि असुक्त अवसर पर असुक्त अवस्था में उसने वापस दिये थे।

“हाँ दिये तो थे।

“इसीलिए तो मैं लौटाने आया हूँ।”

लौटाने की बात तो कभी नहीं हुई थी। लौटाने की बात मैं कभी सोच ही नहीं सकता था।”

“हम सोम के सिक्के का रखा” उसने कहा। किसी दिन कोई तुम्हारे पास आएगा जिस इसकी बेमती ही आवश्यकता होगी उसी कभी तुम्हें भी — उस द देगा।

अज्ञान की गहराई में स

“यदि वह एक ईमानदार आदमी है तो वह कभी-न कभी तुम्हें डालर लौटाने आणगा। जब वह आण तो उससे कहना कि वह उस मोहर को रखे और अपनी ही जमीन अवस्था में जो कोई मागने आण उसे दे दे।”

कहा जाता है कि वह बीस डालर की मोहर आज भी अमेरिकन संयुक्त प्रजातंत्र में किसी-न-किसी की आवश्यकता पूरी करती हुई घूम रही है।

पाठक, आप भी, जो भी कुछ आपको मिले—वह कुछ भी हो, उसे आगे बढ़ा दें।

भोजन तो हो चुका।

एक बार सम्राट् नेपोलियन ने अपने सेनानायकों को भोजन के लिए बुलाया, साथ ही कुछ विचार विमर्श भी करना था। निश्चित समय पर आने में उन्हें कुछ देर हो गई। इस पर नेपोलियन तो ठीक समय पर भोजन करने के लिए बैठ गए। वह भोजन समाप्त करके उठ ही रहे थे कि इतने में सेनानायक भी आ पहुँचे। उन्हें देखकर नेपोलियन ने कहा—“भोजन तो हो चुका, आइए, अब अपना काम शुरू करें।”

समय हुआ या नहीं ?

अमरिका के राष्ट्रपति वॉशिंगटन बार बार मांगन करते थे। एक बार उन्होंने कांग्रेस के कुछ मध्य सदस्यों का अपने यहाँ भोजन में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया। वे लोग निश्चित समय में बोड़ी बैर बार पहुँच ता उन्होंने राष्ट्रपति को मांगन करते देखा। इस पर उनके मन का कुछ खर हुआ।

यह स्थिति देखकर समय के पारबंद राष्ट्रपति ने कहा—
‘मेरा रसोइया मुझसे यह कर्मी नहीं पूछा करता कि महान
आप या नहीं ? वह बबल गडी पूछता है कि मांगन का समय
हुआ या नहीं ?’

मिनट मिनट का मोल

राष्ट्रपति वॉशिंगटन के सकेटरी एक बार बैर से आए।
उन्होंने बैर डान की कमा मर्गी और बैरी के खिप अपनी
पड़ी की सुर्ती का कारण तपस्थित किया। इस पर वॉशिंगटन
ने कहा— ‘अभाव ! या तो आप बूसरी पड़ी कीविष या मुझे
बूसरी सेक टरी बुझाना पड़गा।’ देखिए यह है मिनट-मिनट
का माध ।

बादशाह भी डाकू ।

महान् सिकंदर के दरबार में एक व्यक्ति अपराधी के रूप में उपस्थित किया गया । उसके ऊपर यह आरोप था कि वह डाकू है और उसने कितनी ही चार बड़े-बड़े राजाओं, सेठों और जागीरदारों के खजानों पर हाथ साफ किया है ।

जब उससे महान् सिकंदर ने जवाब तलब किया तो उसने बड़े ही निर्भीक भाव से कहा—“जो काम तुम करते हो, वही मैं भी करता हूँ । तुम और मैं दोनों भाई-भाई ही तो हैं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा पेशा एक है । तुम मे और मुझ में अन्तर केवल इतना ही है कि तुम बड़े-बड़े देशों को उजाड़ते हो, गाँव-पर गाँव, नगर पर नगर, प्रान्त पर-प्रान्त और राज्य-पर राज्य मौत के घाट उतारते हो, निरपराध जनता की हत्या करते हो और उसका धन लूटते हो, परन्तु मैं तुम्हारे जैसे लुटरो के खजानों पर हाथ मारता हूँ और गरीबों को बाँट देता हूँ । इमलिए मुझ से पहले तुम्हारा विचार होना चाहिए । मैं लाटा डाकू हूँ और तुम ससार के बड़ डाकू हो ।”

डाकू के उत्तर में कुछ सचाई तो है ?

गुरु की अन्तिम सीख

माघ बदि नवमा का दिन था। महाराष्ट्र के महान् सन्त समर्थ गुरु रामदास स्वर्गारोहण का तैयारी में थे। आस-पास शिष्यों का जमघट लगा था। क्यों ही अन्तिम कथन आया सभ के सब शिष्य राने लगे। इस पर समर्थ ने कहा कि—
 “क्या इतने दिनों तक तुम लोगों ने मेरे साथ रह कर रोना ही सीखा है ?” शिष्यों ने कहा—“भगवन् ! हमें कुछ है, कि यह सगुण मूर्ति हम लोगों के सामने स बसी जा रहा है। अब हम सत्य की जिज्ञासा के लिये किस के साथ बात-चीत करेंगे ?”

समर्थ ने उत्तर दिया—सदा के लिए कौन गुरु जीवित रहता है ? गुरु जला जाता है, उसके विचार रह जाते हैं। अस्तु, मेरे बाद का लोग मुझ से बात-चीत करना चाहें वे मेरा ‘बात-चीत नामक ग्रन्थ पढ़ सकते हैं।”

क्या मैं पालिश अच्छी नहीं करता था ?

इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कभी-कभी बड़ी ही गरमागरम बहस हो जाया करती है, और इस कारण सदस्यों में काफी तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती है। एक बार एक उच्च कुलीन सदस्य ने, इसी प्रकार के किसी उग्र वादविवाद के प्रसंग पर अपने प्रतिद्वन्द्वी से रुष्ट होकर कहा—“मुझे याद है, एक समय तुम मेरे पिता के जूतों पर पालिश किया करते थे।”

प्रतिद्वन्द्वी सदस्य मूल में बड़े ही गरीब घराने का था, किन्तु था प्रारम्भ से ही कर्तव्यानिष्ठ, स्वावलम्बी वीर। उसने बड़े ही नम्रभाव से हजारों आदमियों के सामने कहा—“आपका कहना ठीक है। परन्तु बताइये, क्या मैं अच्छी तरह से पालिश नहीं करता था ?”

किसी छोटे काम के करने में शर्म नहीं है। शर्म है उसे अच्छी तरह से योग्यतापूर्वक न करने में। मनुष्य को अपने काम के प्रति वफ़ादार होना चाहिये, इसी में उसका गौरव है।

जीत निश्चय ही हमारी होगी

अंग्रेजों की ओर से मित्र में मील नही का मुठ लगा जाने काफ़ा था। महान् सेना मार्शल नेलसन ने अपने अधीनस्थ सेनाधिकारियों के सामने लड़ाई का गहरा पेश किया। कप्तान बेरी इसे देखकर इर्षित हो उठा और बोला—“यदि हमारी जीत हो गई तो दुनिया बकित होकर क्या करेगी ?

नेलसन चुप न रह सके। वह बोला बटे—“यदि के लिये कोई स्थान नहीं है जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ हमारा विजय की कहानी करने वाला कोई बचगा या नहीं यह प्रश्न दूसरा है।”

बोड़ी देर बातबात करने के बाद अन्तिमस्थ सब जान लगे तब फिर नेलसन ने अपनी दृढ़ निश्चया बख्शायी में कहा—“किस इस समय के फ़ैसले ही था ता मुझे विजय प्राप्त हो जायगी या मेरे लिये बेरहमिस्तर के गिर्जे में सब तैयार हो जायगी।

आखिर मुझ में विजय नेलसन की ही हुई। मनुष्य सब हक कर सकता है, यदि उसमें अपने कार्य के अनुरूप दृढ़ निश्चय भी हो।

क्या मैं पालिश अच्छी नहीं करता था ?

इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कभी-कभी बड़ी ही गरमागरम बहस हो जाया करती है, और इस कारण सदस्यों में काफी तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती है। एक बार एक उच्च कुलीन सदस्य ने, इसी प्रकार के किसी उग्र वादविवाद के प्रसंग पर अपने प्रतिद्वन्दी से रुष्ट होकर कहा—“मुझे याद है, एक समय तुम मेरे पिता के जूतों पर पालिश किया करते थे।”

प्रतिद्वन्दी सदस्य मूल में बड़े ही गरीब घराने का था, किन्तु था प्रारम्भ से ही कर्तव्यानिष्ठ, स्वावलम्बी वीर। उसने बड़े ही नम्रभाव से हजारों आदमियों के सामने कहा—“आपका कहना ठीक है। परन्तु बताइये, क्या मैं अच्छी तरह से पालिश नहीं करता था ?”

किसी छोटे काम के करने में शर्म नहीं है। शर्म है उसे अच्छी तरह से योग्यतापूर्वक न करने में। मनुष्य को अपने काम के प्रति वफादार होना चाहिये, इसी में उसका गौरव है।

जीत निश्चय ही हमारी होगी

अंग्रेजों की ओर से मित्र में नीबू मरी का कुछ छड़ा जाने बाका था। मद्रास संगी नायक नेक्सस ने अपने अमीनस्थ सेनाधिकारियों के सामने लड़ाई का नक्क़ा पेश किया। कप्तान बेरी इसे देखकर हर्षित हो उठा और बोला—“यदि हमारी जीत हो गई तो दुनिया चकित होकर क्या कहेगी ?”

नेक्सस चुप न रह सके। वह बोला उठे — यदि के लिये कोई स्वान नहीं है, जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ हमारा विजय की कहानी कहने बाका कोई बचेगा या नहीं यह प्रश्न दूसरा है।

दोही बेर बातचाव करने के बाद कप्तानगण्य सब जाने लगे जब फिर नेक्सस ने अपनी यह निश्चया बसवस्थी में कहा— ‘कल इस समय के पहले ही या तो मुझे विजय प्राप्त हो जायगी या मेरे लिये गैरहमिस्तर के गिर्ते में कम टीदार हो जायगी।’

आखिर मुझ में विजय नेक्सस की ही हुई। मनुष्य सब हरा कर सकता है, यदि उसमें अपने कार्य के अनुस्यू यह निश्चय भी हो।

राजस्थान की वीरांगना

जोधपुर नरेश यशवन्तसिंह राठौर हिन्दुस्तान की राजगद्दी पर शाहजहाँ के बाद दाराशिकोह को बैठाना चाहते थे । इधर औरंगजेब ने बड़ी धूर्तता का खेल खेल कर शाहजहाँ को तो कैद में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया ।

महाराजा यशवन्तसिंह का इस प्रश्न को लेकर औरंगजेब के साथ भयकर युद्ध हुआ । किन्तु इस युद्ध में राजपूत सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी और वे कुछ थोड़ा से बचे हुए राजपूतों को साथ लेकर जोधपुर चले आए ।

परन्तु जब महाराजा की रानी जसवतदे हाड़ी को यह मालूम हुआ कि पतिदेव युद्ध से भाग कर यहाँ आ रहे हैं तो उसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और महाराजा को कहला दिया कि “हमारे पति वीर राठौर जसवन्तसिंह भूल कर भी कभी रणभूमि में पीठ दिखा कर किले की ओर पैर नहीं रख सकते । ज्ञात होता है कि यह कोई दूसरा ही आदमी है । महाराजा का वेष पहन कर हमें धोखा देने आया है । और यदि आप सचमुच ही मेरे पति हों, तब भी भाग कर आने वाले पति का मुँह मैं नहीं देखना चाहती ।

इस शूद्रों ने महाराजा पर जादू का-सा असर किया। वे छत्रे पैरों किन्ने का दरवाजे से लौट पड़े। उन्होंने बुधबाप एक अन्धरी सेना तैयार की और मुगलों को परास्त किया।

विजयी पति जब जोगपुर लौटे तो वीर पत्नी ने वह भेन और इस्त्रास से भरा सामगार स्वागत किया जो इतिहास में अमर अमर होगया।

गधे की लात

मिर्जा घाकिल हिम्मुस्तान के बड़े ही मराठार शासक हो चुके हैं। आप बहुत ही चिन्म साधु प्रकृति के साहित्यकार थे। उत्साहीम मौलवी अमीरुद्दीन घाकिल साहब की प्रतिभा से बिड़ते थे आप उन्होंने उनके लिखाफ एक बहुत ही अमर पुस्तक लिखी।

परन्तु घाकिल साहब ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार उनके एक मित्र शिष्य ने उनसे कहा— 'हजरत! आप ने उसका कोई उत्तर नहीं लिखा। नाकाबक गधे का ऐसा मुँह तोड़ उत्तर देना चाहिये कि वह भी हिम्मगी मर जाइ रक्ते'।

घाकिल साहब ने शिष्य के आग्रह का बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया। उन्होंने कहा 'अगर कोई यथा तुम्हें बात मारे तो क्या तुम भी उसका ज्ञात मारोगे ?

महाराजा रणजीत सिंह का तेज

पंजाब के सम्राट् महाराजा रणजीतसिंह बाई आँख से काने थे और मुँह पर चेचक के इतने अधिक दाग थे कि वह विल्कुल बदसूरत होगये थे । परन्तु इतने पर भी मुखमण्डल पर वीरता और तेज की ऐसी अनोखी कान्ति झलकती थी कि किसी का साहस उनकी ओर देखने का न होता था ।

कहते हैं कि तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर ने उनके नौकर से एक बार पूछा कि "महाराज किस आँख से काने हैं ?" इस पर नौकर ने उत्तर दिया—“साहब ! उनके दिव्य तेज के सामने देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती, फिर मैं कैसे बताऊँ कि वे किस आँख से काने हैं ?”

गवर्नर इस बात को सुनकर दंग रह गया ।

शिष्टाचार को भी भूल जाऊँ ?

एक बीसवीं सदी के पोप हुआ तो एक दिन बहुत से प्रतिनिधियों ने आकर उसका अभिवादन किया। अभिवादन के उत्तर में पोप ने भी अपनी ओर से अभिवादन किया।

इस पर पोप के मुख्य कार्य संचालक ने कहा— 'हुबूर आप पोप हैं, अब आपको हमके अभिवादन का उत्तर अभिवादन में नहीं देना चाहिये था।'

पोप ने कहा—'क्या कीजिए, मुझे अभी आप हुए इतना समय नहीं हुआ कि मैं अपने शिष्टाचार को भी भूल जाऊँ।'

व्यक्ति शिष्टाचार के वास्तव में नहीं का बहाना पढ़ता नहीं अक्षुब्ध रहता है।

बोम्ब का सम्मान कीजिए

एक समय की बात है कि प्रॉंस के मृतपूरे सम्राट नेपोलियन सेन्ट हेलेना में अपने एक साथी के सामने खड़े थे। सामने से एक मजदूर सिर पर बोम्ब ठापा जा रहा था।

नेपोलियन का साथी सीधा चला गया वह अपनी रगड़ नहीं छोड़ता चला गया। यह देख कर सम्राट ने कहा— 'कृपया बोम्ब का सम्मान कीजिए। रास्ते से एक ओर हट जाइए।'

अतीत की गहराई में से

महाराजा रणजीत सिंह का तेज

पंजाब के सम्राट् महाराजा रणजीतसिंह थाई आँख से काने थे और मुँह पर चेचक के इतने अधिक दार थे कि वह बिल्कुल बदसूरत होगये थे। परन्तु इतने पर भी मुखमण्डल पर वीरता और तेज की ऐसी अनोखी कान्ति झलकती थी कि किसी का साहस उनकी ओर देखने का न होता था।

कहते हैं कि तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर ने उनके नौकर से एक बार पूछा कि "महाराज किस आँख से काने हैं?" इस पर नौकर ने उत्तर दिया—"साहब! उनके दिव्य तेज के सामने देखने की किसी की हिम्मत ही नहीं होती, फिर मैं कैसे बताऊँ कि वे किस आँख से काने हैं?"

गवर्नर इस बात को सुनकर दग रह गया।

महाकवि धनपाल

महाकवि धनपाल जैन आश्रम थे। बड़े ही वधामु और शान्त। एक दिन राजा मोक्ष बड़े आश्रम के साथ बगैरे शिखर लेकने के छिप साध ले गया। राजा ने एक भागते हुए हरिश्च को बाण से बीबा और वह भूमि पर गिरते ही प्रस्थान्त बैवना से छट-पटाने लगा। इस प्रसंग पर साध के दूसरे कवियों ने राजा की प्रशंसा में कविताय पढ़ी। किन्तु महाकवि धनपाल चुपचाप बड़े रह। आगिर राजा ने स्वयं ही प्रसंगोचित वचन क छिप धनपाल के मुँह की ओर बैका। महाकवि धनपाल ने राजा को बोध देने की दृष्टि से तत्त्वपूर्ण प्रसंग का निर्मयता पूर्वक उपयोग करते हुए कहा—

रसातलं वातु तदत्र पीठपम्
कुनीतिरेषा शरयोत्प्लोचवान् ।
निहन्मते पदं बलिनाति दुर्बलो
इष्टा । महाकविराज्यं बगत् ।

—यह पीठ पालाक में आप। निर्वोप और शरयागत को मारना नीति नहीं कुनीति है। बड़े दुःख की बात है कि बलवान् दुर्बल को मारते हैं। संसार में अराजकता किस अर्थकर रूप में आई हुई है।

राजा ने अपनी वह अस्त्रां मुभी तो अपमान से विक्रमिष्ठा कठा। अस्तु वह बोध के स्वर में फहा— कविराज यह क्या करते हो ?”

तुम्हारा किला कहाँ है ?

मनुष्य का वास्तविक बल उसके पास ही रहता है, अन्यत्र नहीं। कहा जाता है, कालोना के विरयान सैनिक स्टीफन को जब उसके शत्रुओं ने कैद कर लिया, तब उसने पूछा—“बताओ, तुम्हारा किला कहाँ है ?”

वीर सिपाही ने बड़े गर्व के साथ हृदय पर हाथ रखते हुये उत्तर दिया “यहाँ।”

ऊँचा कुल नहीं, ऊँचा चरित्र चाहिए १

एक बार महान् दार्शनिक सिसेरो को एक उच्चकुलीन प्रमड़ी मरदार ने कहा— तुम तो नीच कुल के हो। हमारी तुम्हारी क्या बराबरी ?”

रोम के उस महान् प्रवक्ता ने नम्रता से जवाब दिया— “मेरे कुल की कुलानता का आरम्भ मुझसे होता है, आपके कुल की कुलीनता का अन्त आप से होता है।”

कुल के उँचेपन का क्या मूल्य है, मूल्य है मनुष्य के अपने चरित्र-बल का। उँचा कुल नहीं, उँचा चरित्र चाहिए।

महाकवि धनपाल

महाकवि धनपाल खैन भावक थे। वड़े ही बखाल और शान्त। एक दिन राजा भोज वड़े आग्रह के साथ कर्णेश्वर शिकार लेकने के छिण साथ ले गया। राजा ने एक भागते हुए हरिण को बाण से बीधा और वह भूमि पर गिरते ही प्रास्थान्त वेदना से झट-पड़ाने लगा। इस प्रसंग पर साथ के दूसरे कवियों ने राजा की प्रशंसा में कविताएँ पढ़ीं। किन्तु महाकवि धनपाल चुपचाप पड़े रह। आगिर राजा ने स्वयं ही प्रसंगोचित वस्तुन के छिप धनपाल के मुँह की ओर देखा। महाकवि धनपाल ने राजा को मोच देने की दृष्टि से तत्कालीन प्रसंग का निर्ममता पूर्वक उपयोग करते हुए कहा—

रसातलै वातु तद्वत् पादपम्
 कुमीतिरेपा शरणात्परोपवात् ।
 निहम्यते पद्म बलिनाति दुर्बलो,
 दग्धा । महाकष्टमराग्न्यर्क जगत् ।

—यह पौक्य पाताल में जाय। निर्दोष और शरणागत को मारना नीति नहीं कुमीति है। वह कु ग्य की बात है कि बलवान् दुर्बल को मारते हैं। संसार में अराजकता किस भयंकर रूप में छाई हुई है।

राजा ने अपनी यह भरसकी सुनी तो अपमान से तिलमिला उठा। अस्तु कुछ बोध के स्वर में कहा— ‘कविराज यह क्या कहते हो ?

महाकवि धनपाल ने हृदय के स्वर में कहा—

वैरिणोऽपि हि मुञ्च्यन्ते,

प्राणान्ते तृण-भक्षणात् ।

तृणाद्वारा सदैवैते,

हन्यन्ते पशवः कथम् ?

—महाराज ! ठीक ही कहता हूँ, हममें क्या असत्य है ? मुँह में घास का तिनका लेने पर जब विरोधी से विरोधी प्राणशत्रु को भी आपके यहाँ छोड़ दिया जाता है, तब ये मूक पशु तो सदा ही घास खाकर जीते हैं । भला इन्हें क्यों मारा जाता है ?

राजा भोज के हृदय पर ठीक समय पर सत्योपदेश की करारी चोट पड़ी । राजा के मन में दया का भाव जागा और सदा के लिए शिकार खेलने का त्याग कर दिया ।

धनपाल ! तुम्हारा काव्यादर्श युग-युगान्तर तक के लिए जीता जागता रहे ।

—

जो है उमी का उपयोग करो

जर्मन सेनापति रोमेस अपने समय का एक बिलक्षण प्रतिभाशाली वीर पुरुष था। गण महायुद्ध में वह अफ्रीका के रणक्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि रेगिस्तान में उस के पास की कुछ-सामग्री समाप्त हो गई। और उधर रात में सुस्मिन्न अंग्रेजी सेना ने उस की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। रोमेस के संगी-साथी एक क्षण प्रपट ठंठे। उन्होंने कहा—“हमारे पास कुछ तोपें तो हैं परन्तु गोलें नहीं हैं।” रोमेस ने जैसे पूर्वक कहा—“गोलें न सही पूछ लो इ उसी का उपयोग करो।”

रोमेस की आज्ञा होते ही जर्मन मैमिक तोपों में बारूद भर कर बारूद के टीलों पर समाप्त शानन जग। और उसने टैंक स्त्रियों को कुछ मीलों के भेरे में लगातार चक्कर लगाने की आज्ञा भी सुरक्षित की। परिणाम यह हुआ कि तापों की गड़गड़ाहट सुन कर और अचरम्यार पूरा डड़ता दसकर अंग्रेजों में समस्त भ्रम कि जर्मनों की विशाल सेना कुछ के क्षिप आश्रु होकर शीर्षी आ रही है। वे वायुबानों से भी वास्तविकता की जाँच नहीं कर सक। क्योंकि सारा आकाश पूरा धं भरा था। अर्थात्, उन्हें मैदान छोड़ कर भागना ही पड़ा। इस करते हैं, समय-बाधुरी।

जीवित नेता

चीन के प्युराण्य के युवराज ने एक बार चीनी दार्शनिक च्याङ्त्सू के पाम यह सन्देश भेजा कि वे आकर गान्धन कार्य सँभालें ।

सन्देश-वाहक यह देखकर चकिन रह गए कि च्याङ्त्सू शान्त सरोवर के किनारे पर वैठा मछलियों से खेल रहा है । सन्देश पाकर भी वह टम से मस न हुआ । बल्कि बड़े अलगाव और उपेक्षा भाव से उसने पूछ लिया—“मैंने सुन रक्खा है कि प्युराण्य में एक पवित्र कछुआ है जिसके मृत शरीर को हजारों साल से राज्य-मन्दिर की सुन्दर वेदी पर रखकर उसकी पूजा की जा रहा है । हाँ, तो कहो न, हम कछुए को मरकर अपनी पूजा होते देखकर अच्छा लगता या जीवित रह कर कीचड़ में पड़े-पड़े अपनी पूँछ डुलाना ?”

“प्रवरय ही पूँछ डुलाना,—” सन्देश-वाहक ने क्रुद्ध उत्तर दिया ।

तो फिर भाग जाओ यहाँ से”, च्याङ्त्सू कह उठा, “मैं भी कीचड़ में अपनी पूँछ डुलाता पड़ा रहूँगा ।”

मानवता का सच्चा मंगल इसी में है कि शासन सत्ता जनता के उन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में हो, जो जीवित हो, जिनमें कर्त्तव्य का स्वर गूँजता हो, जो राज-मद में न फँसें ।

दूरदर्शिता !

+

एक बार की बात है, नेपोलियन मुठ के मैदान से कुछ ही दूर अपने डेर में सा रहा था। उसी समय एक अफसर वहाँ गया और बसक कन्वा पकड़ कर बगात हुए धीरे से कहा—
बैठिए, बैठिए।

नेपोलियन ने एक आँख का बोझ सा काटकर देखा और निद्रित अवस्था में ही पूछा—क्या बात है ?

अफसर ने शीघ्र में स्वाभाविक हालते के लिए जमा मोंगते हुए कहा—शत्रु ने हमारी सेना की बगल पर अचानक हमला कर दिया।

‘हमारी बगल पर !’—नेपोलियन ने कहा। ‘अच्छा उस बक्स को टोखिए। इसमें अचानक बगल पर हमला होम पर सामना करने की योजना मिलेगी। छती के अनुसार काम करो बस।’

इतना कह कर नेपोलियन अपनी बगल पर फिर पड़ रहा और तत्काल सो गया।

वा व्यक्ति अपने कार्य से सम्बन्ध रखन वाली सभी तरह का समाचनओं को ध्यान में रखकर पहले से ही साब रक्ता है कि किस अवस्था में क्या करना होगा; उस सहसा परिस्थिति के आधान पर उसका प्रतिधर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती पहराना नहीं पड़ता। मनुष्य को अपने कर्तव्य क्षेत्र में अधिक दृष्टा होना चाहिए।

अतीत की गहराई में से

जीवित नेता

चीन के प्युराज्य के युवराज ने एक बार चीनी दार्शनिक च्याङ्-त्सू के पाम यह सन्देश भेजा कि वे आकर शासन-कार्य सँभालें ।

सन्देश-वाहक यह देखकर चकित रह गए कि च्याङ्-त्सू शान्त सरोवर के किनारे पर बैठा मछलियों से खेल रहा है । सन्देश पाकर भी वह टस से मस न हुआ । बल्कि बड़े अलगाव और उपेक्षा भाव से उसने पूछ लिया—“मैंने सुन रक्खा है कि प्युराज्य में एक पवित्र कछुआ है जिसके मृत शरीर को हजारों साल से राज्य-मन्दिर की सुन्दर वेदी पर रखकर उसकी पूजा की जा रहा है । हाँ, तो कहो न, इस कछुए को सरकर अपनी पूजा होते देखकर अच्छा लगता या जीवित रह कर कीचड़ में पड़े-पड़े अपनी पूँछ डुलाना ?”

“अवश्य ही पूँछ डुलाना,—” सन्देश-वाहक ने झट उत्तर दिया ।

तो फिर भाग जाओ यहाँ से”, च्याङ्-त्सू कह उठा, “मैं भी कीचड़ में अपनी पूँछ डुलाता पड़ा रहूँगा ।”

मानवता का सच्चा मगल इसी में है कि शासन सत्ता जनता के उन्हीं प्रतिनिधियों के हाथ में हो, जो जीवित हो, जिनमें कर्तव्य का स्वर गूँजता हो, जो राज-मद में न फँसें ।

आदर्श स्वावलम्बन ५

एक बार बायोमिनीक का गुलाम चुपचाप कहीं भग गया। बायोमिनीक उसकी परवाह न करके सब काम स्वयं अपने हाथ से करने लगा। उसके एक मित्र ने कहा—“आप क्यों इतना क्रुद्ध रहते हैं? उस गुलाम को हूँद कर फेंक लाइए, और उससे काम लीजिए।”

बायोमिनीक ने कहा—‘क्या वह मेरे लिए कच्चा और अपमान की बात नहीं होगी कि मेरा सेवक ठो मेरे बिना रह सकता है और मैं उसके बिना अपना काम नहीं चला सकता? मैं बासाठुदास नहीं बनूँगा?’

मातृवत परतारेषु

शिवाजी के जीवन की एक घटना है। एक सुसज्जमान युवती इन पर मुग्ध होकर एकान्त में प्रसन्न का हृत्-भक्त शिवाजी हुई बोली—‘मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। इसके उत्तर में शिवाजी ने सम्मानपूर्वक कहा—‘हाँ तुम मुझे ही आपस से अपना पुत्र समझ लो।’

रमणीय का मानस-मग्न हुए गया। उसके हृदय में शिवाजी के प्रति कर्म-वाचमा के स्थान पर सात्त्विक प्रेम भर गया। वह कथित होकर वहाँ से चली गई।

अपनी सदाचार परायसता और सुशीलता से शिवाजी ने अपने बर्मे की ही नहीं उस युवती के बर्मे की भी रक्षा कर दी।

अतीत की गहराई में से

कुशासन से बाध अच्छा !

वान के महान् मन्त्र कन्त्युशियन् अपने विरह देह की लम्बी यात्रा कर रहे थे। एक बार एक सुने और भयावने जगह में उन्होंने एक स्त्री के गले की आवाज सुनी। पास जाकर देखते से पता चला कि उस स्त्री के ससुर, पति और मन्त्र के बाध ने अपना भोजन दान लिया है।

कन्त्युशियन् ने कहा— तुम यही और क्यों नहीं चली जाती ? उस स्त्री ने झूठे ही उत्तर दिया—“नहीं, यही और जो है अन्धकार तब की दुःखमयी नदी है।”

मार तो निकाल लिया

कवि की अमर वाणी

अजमेर मरवाहा प्रान्त में एक छोटी सी स्टेट अब भी इ
जिसका नाम है 'मिर्जापुर'। मुगल काल में वहाँ के राजा
कर्मसेन बड़े ही वीर और प्रतापी पुरुष थे। बुद्धि है

एक बार की बात है कि मुगल बादशाह हामी के द्वारे पर
बैठे हुए थे और कर्मसिंह बादशाह पर बैचर मन्त्र रहे थे। बाद
शाह की शोभा-भावा वाचन से स सुन रहे थे कि भारत के
राष्ट्रिय अभिमानमान का अमर गावड़ एक बार एक कवि उभर
आ निकला। ज्योही उसने वह हरय देखा तो उसका खून बबबने
लागा। दूर से ही राज-कवि की पम्पी गूँजी —

जन्मा अमर संनरा

ता जननी बलिहार ।

बैचर म मन्त्र शाह पर,

तु मन्त्रे तत्त्ववार ॥

— इ अमरजन के बेटे कर्मसेन। तेरी माता तुझे जन्म देने
के कारण तभी निहत्त होगी, जब तु बादशाह पर बैचर मन्त्रना
जाइ कर हाथ में तत्त्ववार उठाएगा।

कवि की वाणी इत्य को स्पर्श कर गई। सोया हुआ
राष्ट्रिय अभिमान जाग उठा। दुरन्त बैचर पेंक हाथ में तत्त्ववार
सेकर, हामी के द्वारे से भीचे हुए पड़ा। अजमेर के कर्मसेन
जननी जन्मभूमि पर बलिहार हो गया। राजस्वान का वह
अज्ञात सरस्वती पुत्र पता नहीं आज कहाँ है किन्तु उसका वह
देखा आज भी अमर अमर है।

काम की बात चाहिए

अब्राहम लिंकन के शासन काल में अमेरिका में एक नये ढंग का वन्दूक का आविष्कार हुआ। राष्ट्रपति की आज्ञा से इस बात की जाँच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बैठी कि नया वन्दूक युद्ध के लिए उपयोगी हो सकती है अथवा नहीं ? कमेटी ने बड़ा छान-बीन के बाद एक लम्बी-चौड़ी रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति लिंकन के पास भेजी। लिंकन ने उसे उठाकर अलग रख दिया। मन्त्रियों ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा—“इसको आदि से अन्त तक पढ़ने के लिए मुझे नया जीवन चाहिए, यदि मैं किसी को घोड़ा खरीदने का काम सौंपूँ, तो उसे उचित है, कि वह मुझे सत्तेप में गुण दोष बतला दे, न कि यह, उसकी दुम में कितने बाल हैं ?”

कमेटियो में प्रायः छोटी-छोटी अनावश्यक बातों की छान-बीन में समय और श्रम का अपव्यय होना है। जब तक उनकी भारी भरकम रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तब तक अवसर हाथ में निकल जाता है। हमारे अधिकारियों को लिंकन की नीति का अनुसरण करना चाहिए।

कवि की अमर वाणी

अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त में एक छोटी सी स्टेट अथ भी है, जिसका नाम है 'मियाय'। मुगल काल में वहाँ के राजा कर्मसेन बड़े ही वीर और प्रतापी पुरुष हैं। उनके हैं

एक बार की बात है कि मुगल बादशाह हाजी के द्वारे पर बैठे हुए थे और कर्मसिंह बादशाह पर बैबर मल्ल रहे थे। बादशाह की सोमा-नामा बाजार में स गुजर रही थी कि भारत के राष्ट्रिय अभिमान का अमर गावड़ एक बार उस कवि उबर आ निकला। झोड़ी उसने यह दृश्य देखा तो उसका हृत्त कबलने लगा। दूर से ही राष्ट्र कवि की वाणी गूँजी —

कम्मा उगार समरा

तो खमनी बखिहार ।

बैबर न मल्लो राज्य पर

तु मल्लो तखवार ॥

—'इ कर्मसेन के बेटे कर्मसेन ! तेरी माता तुझे जन्म देने के कारण तमी निहाल होगी, जब तु बादशाह पर बैबर मल्लना धम कर हाथ में तखवार उठाएगा ।

कवि की वाणी हृत्त को स्पर्श कर गई। सोया हुआ राष्ट्रिय अभिमान जाग उठा। दुरन्त बैबर फेंक हाथ में तखवार लेकर हाजी के द्वार से नीचे हृत्त पड़ा। अजमेर का कर्मसेन अपनी अन्तर्मूर्ति पर बखिहार हो गया। राजस्वान का वह अज्ञात सरस्वती पुत्र पता नहीं आज क्यों है किन्तु उसका यह दोहा आज भी अजर अमर है।

अतीत की गहराई में से

११७

विद्या और विनय की सम्पत्ति

मिश्र के बादशाह ने रोम के बादशाह के पास दूत भेज कर कहलवाया कि—“अब हम वृद्ध हो गए हैं। अतः हमें अपने वश की प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की सुरक्षा का कुछ-न कुछ उपाय कर लेना चाहिये। अस्तु, मैंने तो अपनी संतान के लिए महल खजाना, उपवन आदि का सुन्दर प्रबन्ध कर दिया है। श्रीमान् ने इस दिशा में क्या किया है, मालूम होना चाहिए।”

रोम के बादशाह ने हँस कर उत्तर दिया—“भाई! मैंने तो महल खजाना आदि का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। हाँ, अपने लड़कों को विद्या और विनय से अवश्य विमूषित कर दिया है और उन्हें शील तथा सदाचार का अक्षय कोष भी अर्पण कर दिया है। ससार में और सब कुछ नाशवान है, क्षण भंगुर है। विद्या और विनय की सम्पत्ति चाँदी, सोना और रत्नाभरण से भी उत्तम है।”

मिश्र के बादशाह ने जब यह उत्तर सुना तो कहा—“वस्तुतः रोम के बादशाह ने ही अपने वश की प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य की सुरक्षा का सुन्दर प्रबन्ध किया है।”

औरंगजेब की हृदय-हीनता

मुगल सम्राट औरंगजेब बड़ा ही कट्टरपंथी मुसलमान था। इस्लाम-धर्म से गाना-बजाना मना है, अतः जब वह बाहरगाह हुआ तो उसने यहाँ परमान निवास कर गाना-बजाना बिल्कुल बन्द कर दिया।

गवैये भूखों मरने लगे। उन्होंने एक सभा में विचार-विमर्श किया और उसके निर्वय के अनुसार एक दिन जमाया कठाय हुए रोत-पीटते बाहरगाह के मस्जिद के नीचे से निकले।

बाहरगाह ने मस्जिदों में से मर्ज कर देना और पूजा—
“क्यों क्या बात है ? रोते क्यों हो ? यह क्यों मर गया है ?”

गवैयों ने कहा—“हुजूर ! गान-बिद्या मर गई है, उसे बचाने का रहे है।” हृदय-हीन औरंगजेब ने कहा—“बहुत अच्छा हुआ। जरा गहरा गढ़ा खोद कर दफन करना, ताकि फिर कभी दिक्कत न बाहर न आ सके।”

स्वाभिमान की रक्षा

एक बार स्वाभिमानी डायोजिनीज को यूनान के अत्याचारी अधिकारियों ने पकड़ कर बिक्री के लिये गुलामों के बाजार में बैठा दिया। बेचने वालों ने उससे पूछा कि “तुम कौन-सा काम अच्छी तरह कर सकते हो ? बता दो, जिससे तुम्हारी विशेषताओं की घोषणा करके उपयुक्त ग्राहक खोजा जाय।” डायोजिनीज ने पूर्ण आत्म-विश्वास के साथ घोषणा करने वाले से कहा—“मैं अच्छा शासन कर सकता हूँ। घोषित करो कि किसी को स्वामी की आवश्यकता हो, तो वह मुझे ले सकता है।”

वास्तव में मनुष्य का मान-मर्दन तभी होता है, जब वह भय या स्वार्थ वश स्वयं अपने को तुच्छ समझने लगता है। आत्म-दीनता पतन की पहली सीढ़ी है। भारतीय मनीषियों का मत है कि ससार में दूसरों के सामने छोटा न बनकर सम्मान-पूर्वक मर जाना अच्छा है, परन्तु अपमानयुक्त अमरत्व-लाभ भी श्रेयस्कर नहीं है—

“पचत्व मेव हि वर लोके लाघव वर्जितम् ।
नामरत्वमपि श्रेयो लाघवेन समन्वितम् ॥”

—स्कन्द पुराण

शान्तचित्त रखने का अभ्यास

सूतान में डाबोविनीय नामक एक प्रसिद्ध तपस्वी-वेत्ता हो गया है। वह प्रतिदिन एक पत्थर की मूर्ति के सामने कुछ देर तक धीकें मोंगता था। एक दिन उसके एक मित्र ने उससे इस निरर्थक कार्य का रहस्य पूछा। डाबोविनीय ने कहा— 'मैं इस संकीर्ण मोंग कर किसी सं बुद्ध का मित्रने पर शान्तचित्त रखने का अभ्यास कर रहा हूँ।'

चित्त-वृत्तियों का सर्वत्र दृष्ट्या मात्र बबबा कोरे ज्ञान से बड़ी निरन्तर अभ्यास से होता है।

पर निन्दा की उपेक्षा ✕

सूतान के सुप्रसिद्ध मनीषी अरस्तू ने एक दिन किसी से कहा कि बहुत ध्वस्त ने आपकी अनुपस्थिति में आपको शांती दी है। अरस्तू ने हँस कर कहा— 'वह मूर्ख चाहे तो मेरी अनुपस्थिति में मुझे पीछे भी सकता है।'

पीठ पीछे होने वाली निन्दा की ओर ध्यान देना व्यर्थ है।

१ पन्ना धाय की कर्तव्य-निष्ठा

पन्ना महाराणा साँगा के सपूत महाराणा उदयसिंह की धाय थी। वह जानती थी कि वनवीर स्वमार्ग के कण्टक, गद्दी के न्याय-संगत अधिकारी उदयसिंह की हत्या किए बिना नहीं रहेगा। पन्ना ने शिशु उदयसिंह की रक्षा के लिए उसे टोकरे में लिटा, पत्तों से ढक बाहर भेज दिया।

इतना करने के बाद उस ने अपने पुत्र को राजकुमार के भूले में लिटाया ही था कि तलवार नगी लिए वनवीर आ धमका वह बोला, उदयसिंह कहाँ है ? पन्ना के होंठ कुछ हिले, पर जिह्वा ने साथ न दिया। केवल काँपती हुई अँगुली ने पालने की ओर संकेत कर दिया। वनवीर विजली की तरह उधर बढ़ा और एक ही बार में बालक प्रेतपति की पुरी में जा पहुँचा।

पन्ने ! तू धन्य थी और धन्य थी तेरी स्वामी-भक्ति ! तू ने स्वामि भक्ति के पवित्र पथ में, अपने हाथ से, अपने कलेजे के टुकड़े की बलि दे दी ! इसे कहते हैं—कर्तव्य-निष्ठा !

सुरक्षित कोश

महाशक्ति मरहटि सभादु अकबर के दरबार में ध्याति प्राप्त करि वे । कन्होंने विरुद्धी से एक बार आपन पुत्र हरिनाथ के पास विपुल धनराशि भेजी । हरिनाथ ने वह सारा धन गरीब ग्राहकों को दान कर दिया ।

कुछ समय बाद जब मरहटि पर लीटे ता पूजा—'बेटा मेरा भेजा हुआ धन तुमने क्यों रखा है ?' हरिनाथ ने कहा—'पिताजी आप निरिचन्त रहें, मैंने उसे पूर्ववत् सुरक्षित कोष में जमा कर दिया है । सार्वकाय दिकारू गा ।' मरहटि गुप हो गय ।

इस पर हरिनाथ ने इन सब ग्राहकों से कहा भेजा कि आप लोग सार्वकाय वह सब द्रव्य, वस्त्र आदि जो मैंने आपको दान किए हैं, लेकर आवें । सार्वकाय ग्राहकों से अपनी गरीबी पर वर्णस्वत होने पर हरिनाथ ने मरहटि से कहा—'पिताजी बखिप, अपनी संपत्ति लेक लीजिये । मैंने उसे कितन अच्छे सुरक्षित कोश में जमा कर रखा है ।'

मरहटि ने यह देखा तो अनाकूल रह गय । ग्राहकों को बिदा करके कन्होंने हरिनाथ से कहा—'बेटा किया तो तुने सब । कम-कमान्तर के लिए संपत्ति को सुरक्षित रखने का इससे बड़ा धार कोई सुन्दर धर्म सुरक्षित तरीका रही है सच्चा, परन्तु वह सब बखि अपनी कमाई से करते, तो अधिक ठीक होता ।'

।

अतीत की गहराई में स

१ पन्ना धाय की कर्तव्य-निष्ठा

पन्ना महाराणा साँगा के सपूत महाराणा उदयसिंह की धाय थी। वह जानती थी कि वनवीर स्वमार्ग के कण्टक, गद्दी के न्याय-संगत अधिकारी उदयसिंह की हत्या किए बिना नहीं रहेगा। पन्ना ने शिशु उदयसिंह की रक्षा के लिए उसे टोकरे में लिटा, पत्तों से ढक बाहर भेज दिया।

इतना करने के बाद उस ने अपने पुत्र को राजकुमार के भूले में लिटाया ही था कि तलवार नगी लिए वनवीर आ घमका वह बोला, उदयसिंह कहाँ हैं ? पन्ना के होंठ कुछ हिले, पर जिह्वा ने साथ न दिया। केवल काँपती हुई अँगुली ने पालने की ओर संकेत कर दिया। वनवीर बिजली की तरह उधर बढ़ा और एक ही बार में बालक प्रेतपाति की पुरी में जा पहुँचा।

पन्ने ! तू धन्य थी और धन्य थी तेरी स्वामी-भक्ति ! तू ने स्वामी भक्ति के पवित्र पथ में, अपने हाथ से, अपने कलेजे के टुकड़े की बलि दे दी। इसे कहते हैं—कर्तव्य-निष्ठा।

राजा का गन्दा धन

महान् सिक्न्दर की राजधानी में बायोजिनीज नामक एक महान् दार्शनिक संन्यत रहता था। सिक्न्दर ने उसे दरबार में बुलाया परन्तु उसने आगे से स्पष्ट इन्कार कर दिया। आखिर जब वह न आया तो सिक्न्दर स्वयं ही उसके यहाँ पहुँचे। सम्राट पोछे से छतर कर ज्यों ही अन्दर जाँगल में पहुँचे तो कहा देखा कि एक बरित्र-सा मनुष्य मीपके के आगे घूप में बैठा हुआ सिर नीचा किए कुछ सोच रहा है। सिक्न्दर के अनुचरों ने कहा—‘सम्राट ! यही बायोजिनीज है।’

हाँ तो सिक्न्दर स्वयं संन्यत बायोजिनीज के निकट गए और पड़े होकर अपना परिचय देने लगे। परन्तु बायोजिनीज ने कुछ भी आश्चर्य न किया। वह ज्यों-का-स्यों बैठा रहा। जब सम्राट ने खड़ी चौकी बात शुरू की तो कहा कि—‘हाँ मैं जान गया हूँ कि आप सिक्न्दर हैं। परन्तु आप क्या उमर के हो जाइए, इसका घूप को रोक कर कहें न हों।’

सिक्न्दर ने जब उसे धन देने को कहा तो कहा कटप लए मिठा। उसने कहा—‘मेरे पास यह मीपका और थोड़ा बहुत जो कुछ है, वही बहुत है। मैं अपनी पवित्र संपत्ति में राजा का गन्दा धन कैसे मिटाऊँ ?’

कहा जाता है, पिता की इस अन्तिम वृत्ति से तेजस्वी पुत्र के हृदय को चोट लगी। वह घर छोड़कर चला गया। उसने अपनी विद्वत्ता से लोगों को कमाण और दान किए।

सत्य कहाँ मिलता है ?

एक बार अहमदाबाद भावरमती आश्रम में बंबई से एक अँग्रेज परिवार गार्गीजी के दर्शनों के लिए आया। उसमें से एक युवती महिला ने जिज्ञासा भाव से पूछा—Mahatma ji Where can I find the truth ?” हेयर केन आई फाइन्ड दि ट्रुथ ?” महात्मा जी, मैं सत्य कहाँ पा सकती हूँ ? महात्माजी ने उत्तर दिया—“No where ” अर्थात् कहीं नहीं। उस युवती का चेहरा उतर गया। कुछ और बातचीत करने के बाद उस महिला ने अपना पाकेट बुक दिया और कहा—“कृपया इसमें आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए।”

महात्माजी ने उस पाकेट-बुक में लिखा—“One can find the truth in one's own heart” अर्थात् “वन केन फाइन्ड दि ट्रुथ इन वन्स ओन हार्ट” अर्थात् सत्य अपने ही हृदय में मिल सकता है।

राजा का गन्दा धन

महान् सिक्खर की राजधानी में हायोगिनीज नामक एक महान् दार्शनिक संन्यत रहता था। सिक्खर ने उसे दरबार में बुलाया परन्तु उसने ध्यान से स्पष्ट इन्कार कर दिया। आग्रह जब बढ न आया तो सिक्खर स्वयं ही उसके यहाँ पहुँच। सम्राट पोछे से छतर कर क्यों ही अन्दर आँगन में पहुँचे तो क्या देखा कि एक वरिष्ठ-मा अनुपम मीपड़े के आगे घूप में बैठा हुआ सिर नीचा किए कुछ सोच रहा है। सिक्खर के अनुचरों ने कहा—‘सम्राट ! वही हायोगिनीज है।’

हाँ तो सिक्खर स्वयं सम्य हायोगिनीज के निकट गए और गढ़े होकर अपना परिचय देने लगे। परन्तु हायोगिनीज ने कुछ भा आश्चर्य न किया। वह क्यों-का-स्यों बैठा रहा। जब सम्राट ने लंबी बीड़ी बात शुरू की तो कहा कि—‘हाँ मैं जान गया हूँ कि आप सिक्खर हैं। परन्तु आप अब उधर लड़े हो आर्य, इधर घूप को रोक कर लड़े ल हो।’

सिक्खर ने जब उस प्रसंग देने को कहा तो कहा करारा उत्तर मिला। उसने कहा—‘मरे पास वह मीपड़ा और थोड़ा घूप जो कुछ है वही बहुत है। मैं अपनी पवित्र संपत्ति में राजा का गन्दा धन कैसे मिलाऊँ ?’

काम का ढंग चाहिए ✓

अमेरिका के प्रख्यात लेखक और विचारक एमर्सन के पिता भी बड़े ही अध्ययनशील साहित्यिक थे। एक दिन रात को पिता और पुत्र साहित्य-रचना में मग्न थे, इतने में उनका बछड़ा गोशाला से रस्मी तुड़ा कर बाहर निकल गया। दोनों उसे पकड़ कर अन्दर ले जाने लगे, परन्तु वह ऐसा अड गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आगे से उसके दोनों कान पकड़ कर बेटा गींचता था और पीछे से बाप ठेलता था। साहित्यिकों के लिए उसे ले जाकर बाँवना एक कठिन समस्या थी। उर्मा समय बाहर से घर की दासी आई। उसने दोनों को भ्रष्ट से छुटकारा देकर उस बछड़े को उपयुक्त और आसानी से ले जाकर बांध दिया।

एमर्सन का उस दिन से विश्वास हो गया कि कोई भी काम, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके करने का एक ढंग होता है और बड़ा आदर्श अपने कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है जो उसका करने का ठीक उपाय जानता हो। कार्य-कुशल व्यक्ति ही उपयोगी होता है कोरा परिश्रमी नहीं।

महत्ता का मानदण्ड

मोर्स न पूरा प्रयत्न किया पर वह हॉलैबड को पराजित नहीं कर सका। मुग्धता कर एक दिन बीसहत्तें छह में अपने मंत्री कांसवर्ट से कहा— 'हम इतने बड़े सम-जन सम्पन्न देश के शासक हैं पर उस चरा से देश को नहीं हरा सकते।' मन्त्रिणा से कांसवर्ट ने कहा—

“महाराज ! किसी देश की महत्ता उस की जगहों की संख्या पर निर्भर नहीं होती। वस्तुतः वहाँ की जनता के उद्योग और उन्नत चरित्र पर निर्भर होती है।

काम का ढंग चाहिए

अमेरिका के प्रख्यात लेखक और विचारक एमर्सन के पिता भी बड़े ही अध्ययनशील साहित्यिक थे। एक दिन रात को पिता और पुत्र साहित्य-रचना में मग्न थे, इतने में उनका बछड़ा गोशाला से रस्सी तुड़ा कर बाहर निकल गया। दोनों उसे पकड़ कर अन्दर ले जाने लगे, परन्तु वह ऐसा अड़ गया कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। आगे से उसके दोनों कान पकड़ कर वेटा खींचता था और पीछे से बाप ठेलता था। साहित्यिकों के लिए उसे ले जाकर बाँधना एक कठिन समस्या थी। उसी समय बाहर से घर की दासी आई। उसने दोनों को झुट्ट से छुटकारा देकर उस बछड़े को थपथपाया और आसानी से ले जाकर बाँध दिया।

एमर्सन को उस दिन से विश्वास हो गया कि कोई भी काम, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके करने का एक ढंग होता है और वही आदमी अपने कार्य को सुचारु रूप से कर सकता है, जो उसको करने का ठीक उपाय जानता हो। कार्य कुशल व्यक्ति ही उपयोगी होता है, कोरा परिश्रमी नहीं।

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में से

अपने को भी गिनिए -

एक बार किसी बुरे देशी गोंध के दूध मित्र आपस में मिझे और मिझ कर देशाटन को निकले। मार्ग में उनको एक नदी मिली वह बड़ी कठिमाई से तैर कर पार की गई।

नदी को पार करने के बाद तब पर राहें होकर उन्होंने विचार किया कि—“अरे अपने दूधों साथियों को मैंनाह तो सो नदी में कोई डूब न गया हा ?”

एक ने बल्की में अपने मित्रों की गिनती की। वह अपने को गिनना भूल कर रोप नौ को गिन गया और हैरान होकर कहने लगा कि—“ग़ायब हो गया एक मित्र डूब गया।”

इस पर दूसरे मित्र ने कहा—“ठहरो, बचपनो नही। मैं ठीक तरह गिनता हूँ।” किन्तु वह भी अपने को गिनना भूल कर रोप भी को गिन गया। इस प्रकार प्रत्येक ने बारी बारी से गिनती की और प्रत्येक ने ही अपने को डोब कर रोप नौ को गिन्य।

सब के सब साथी आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान् थ। अब गिन-गिन कर हैरान हो गए, परन्तु उन्हें अपना दशवाँ साथी न मिला। अब वह विचिंत हो गया कि दशवाँ साथी पानी में डूब गया है, मिझे तो कैसे मिले ?

अब कि वे सब बड़ी तब पर राहें हुए अपने साथी के शोक में रो रहें थे तो एक दबाह सज्जन वहाँ आ गए। उन्होंने रोने का कारण पूछा।

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में स

उन लोगों ने रोते हुए अपनी मय व्यथा कह सुनाई।
 आगन्तुक सज्जन ने कहा—“मेरे मामने गिनो, देखू तो मड़ी
 कैसे गिनते हो ?” उनमें से एक ने फिर गिनती की। वह पहले
 की भाँति अपने को छोड़ कर शेष नौ को गिन गया और
 मृत्तिवत् अचल गड़ा हो गया।

इस पर उक्त सज्जन ने कहा—“प्रवरात्रो मत । दशवाँ मौजूद
 है।” गिनती करने वाले ने बेचैनी से पूछा—“दशवाँ कहाँ है ?”
 आगन्तुक महोदय ने तत्काल गिनती करने वाले का हाथ पकड़
 कर कहा—“दशवाँ तू है।” यह उत्तर सुना तो सब का भ्रम
 दूर हो गया मय हर्ष से नाचने लगे।

यह कहानी पढ़ कर पाठक हँसेंगे। परन्तु हँसिए नहीं, यही
 भारतीय तत्त्वज्ञान का अमर सिद्धान्त है। दूसरे मय लोग
 दूसरों का ता गिनते हैं, अपने को नहीं। किन्तु भारतीय चिन्तन
 अपने को भी गिनना सिखाता है। आत्मा की गिनती किए बिना
 जड़ पदार्थों की गणना वस्तुतः हास्यास्पद है। इस भ्रान्ति को
 दूर करने का साधन एक मात्र ज्ञान है और कुछ नहीं। यदि
 व भुक्तकृद् सारी ज्ञान के साधन को छोड़ कर दशम की प्राप्ति के
 लिए कुछ ना प्रयत्न करते, नदी में गोता लगाते, देश-देशान्तरों
 से नराका का बुलाते तब क्या उनका क्लेश दूर हो सकता
 था ? कभी नहीं।

— — —

भगवान् की दया !

चौधरी मधुसूदन जी गोंब के मंवरदार और बड़े सुरा मित्राण आधमी थे। एक दिन चौधरी जी का थोड़ा इस समय गुम हो गया जब आप को मंडी के मेले में जाना था, इधर उधर की बहुत टोच-बीन की पर कुछ पता नहीं चला। सारे घर में उड़ासी छाई हुई थी। परन्तु चौधरी जी को एकाएक क्या आनंद आइ कि लिख-लिखा कर हँसने लगे।

चौधराइन ने जब पूछा “आप क्यों हँसते हैं ? तो आप बोले “भगवान की दया पर हँसता हूँ।” चौधराइन ने बस कर कहा इसमें भगवान की क्या बात है ? थोड़ा गुम हो जाने से हमारी तो हानि हुई और आप भगवान की दया पर हँसते हैं ?

चौधरी जी ने हँसते हुए कहा “तु तो पगली है। कुछ समझ ही नहीं रखती। भगवान की दया इस लिए कि गनीमत है, वह थोड़ा अकेला ही जोया गया। यदि मैं भी उस पर चढ़ा होता तो मैं भी लो जाता। भगवान मे ही मेरी रक्षा की। उसी की दया है नहीं तो तू भी कहीं की न रहती।”

हम भी तो ऐसे ही हैं ? ✕

एक सेठ ने अपने दास से कहा—‘गरमी लग रही है, ज़रा गिड़की तो खोल दे ।’ पर उसने गिड़की खोल और जोर से बन्द कर दी । थोड़ी देर बाद सेठ ने पीने के लिए पानी माँगा । परन्तु वह सेठ जी की पगड़ी उठा लाया । दास कुछ आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान था ।

सेठ क्रोध में भर गया । पास में रखी हुई छड़ी को उठाकर दास को मारने लगा । दास के रोने की आवाज़ को सुनकर अन्दर से सेठानी दौड़ी आई, वह बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव की नारी थी । दास को पीटने से बचाकर सेठ से कहने लगी—“पराये बच्चे को इस तरह मारा करते हैं क्या ?”

“ज़रा विचारो तो सही—हम भी तो अपने परमपिता परमात्मा के आदेशों का पालन प्रायः इस गँवार दास की ही तरह किया करते हैं न ? प्रभु का आदेश है सत्य बोलो, हम बोलते हैं झूठ । प्रभु की आज्ञा है दया करो, हम करते हैं क्रूरता और निन्द्यता । अब बताइए तुम में और इस गँवार में अन्तर हाँ क्या रहा ?”

खान्दानी चोर

एक लड़के को किसी दुश्मनवार के यहाँ से गिरतीने की पत्तलें पुराने की आश्चर्य पड़ गई थी। वह कई बार इस अपराध में पकड़ा गया और हथकड़ा लगाया गया।

इस लड़के को बार-बार अपराधी के रूप में सामने आते देख कर ब्यापार व्यापारी का दुःख बढ़ गया। उसने अब की बार लड़के के पिता को बुला भेजा। जब पिता दरबार हुआ तो हाकिम ने कहा—“तुम अपने बेटे को इस प्रकार क्यों नहीं समझाते कि जिससे जेल जाने की आवश्यकता न आए।”

पिता ने उत्तर दिया—“हुजूर। मैं तो बहुत समझाता हूँ कि दू-इतनी सावधानी से काम कर कि पकड़ा न जा सके। किन्तु वह मूर्ख न जाने क्यों धूँक जाता है, जो बार-बार पकड़ में आ जाता है। अभी बच्चा है, काम करते-करते अपने फल में होशियार हो जायगा।

हाकिम समझ गया कि वह खान्दानी चोर है। सीधे जेल से जेली ही वह पुरानी बंरा परम्परागत आश्चर्य छुड़ने वाली नहीं है। इसके सिवा तो कठोर काम बठाने पड़ेगा।

अक्ल और ईमान

“मैं अपना जीवन धिताने के लिए ससार में जा रहा हूँ, मेरे प्रभु ! मुझे कोई हिदायत दीजिए, जिससे मैं वहाँ सफलता पा सकूँ ।” मनुष्य ने ईश्वर से कहा ।

ईश्वर ने प्रसन्न होकर कहा—“मेरे बेटे, मैं तुम्हें जीवन की दो विभूतियाँ दे रहा हूँ । ससार में एक को अक्ल और दूसरी को ईमान कहते हैं । मेरी हिदायत है कि अक्ल को हमेशा खूब खच करना, और ईमान को हमेशा महफूज रखना ।”

मनुष्य ने सिर मुकाया और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए । ईश्वर ने उसके बाएँ हाथ में अक्ल और दाएँ हाथ पर ईमान रख दिया और वह अपनी राह चला । भूल मनुष्य का स्वभाव है, यहाँ भी वह भूल गया कि उसने अक्ल की जेब में ईमान और ईमान की जेब में अक्ल रख ली ।

ससार में अब वह दोनों हाथों ईमान लुटा रहा है और अक्ल को बैंगली भी नहीं लगाता । उसे अपने ईश्वर की हिदायत याद है कि अक्ल हमेशा खूब खर्च करने और ईमान महफूज रखने की चीज है ।

लोक-मत

एक चित्रकार ने अपनी कला के विषय में लोकमत जानने के लिए ठीक चौपट्टे पर चित्र लगा दिया और उसके एक किनारे पर लिख दिया कि "जिसे जो बुरा या अच्छा लगे वही निशान मार दे।"

शाम को सब चित्रकार ने जाकर देखा तो हैरान कि यह क्या हुआ ? तमाम चित्र में निशानों की इतनी भरमार कि चित्र ही पायब । उसने बुरा योजना चाहा शायद इसी लिए ऐसा हुआ ।

चित्रकार ने कुछ गहराई में बैठ कर विचार किया और अगले दिन वही चित्र दुबारा साफ कर उसी स्थान पर इस प्रार्थना के साथ रखा कि "जिसे जो अच्छा लगे उस पर निशान मार दे।"

किन्तु अब की बार भी चित्र की वही बुरा हुई, जो पहले दिन हुई थी । तमाम चित्र में अच्छाई सूचक निशानों की इतनी भरमार कि चित्र ही गायब । उसने अब की बार अच्छा योजना चाहा शायद इसलिये ऐसा हुआ !

वस्तुस्थिति के अन्तस्तक में जाकर मालूम करना चाहें कि क्या क्यों हुआ ? तो उत्तर मिलेगा कि लोकमत सुनिवारित सुनिर्वात सुगठित और सुस्पष्टस्थित नहीं था । यह जानते जिसे जो बुरा या अच्छा सूझा उसमें वही किया । यदि वही निरर्थक सोच-विचार कर किया जाता तो संभव है बुरे निशानों पर अच्छे के और अच्छे निशानों पर बुरे के निशान लगते ।

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में से

खाँड़ के साधू १

एक सेठजी, अपने परिवार में जितने प्राणी होते, उन सबके हर एक के नाम पर एक-एक सत या ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया करते थे। नगर के ब्राह्मणों को इस बात का पता था, इसलिए प्रतिदिन कुछ ब्राह्मण इन के घर चक्कर लगा जाते, और प्रतिदिन पाँच ब्राह्मण भोजन कर जाते।

एक दिन ऐसा हुआ कि सेठजी के यहाँ कोई ब्राह्मण भोजन पाने नहीं पहुँचा। क्योंकि नगर में नगर सेठ ने ब्रह्म भोज दिया था। वहाँ पर भरपूर मिष्टान्न भोजन और दक्षिणा की आशा थी, सब ब्राह्मण नगर सेठ के यहाँ जा रहे थे। इस लिए अतिथि-भक्त सेठजी ने दुखी होकर अन्त में उपाय निकाला कि व्रत निभाना आवश्यक है, अतः बाजार से पाँच खाँड़ के साधू मोल ले आए। उन्हीं को भोग लगाना निश्चय किया।

भोग लगाने के लिए पाँच थालियाँ तैयार कीं और खाँड़ के साधुओं के आगे रखवा दी गई। सेठजी स्नान करने कुँए पर जा रहे थे कि संयोग से पाँच साधू भी सामने से आ निकले। इन से भोजन पाने की सेठजी ने प्रार्थना की तो साधुओं ने मान ली। साधुओं को बैठक में बैठा कर सेठजी स्नान करने चले गए।

उपर चौके में खाँड़ के साधुओं को रखे देख कर सेठजी के एक छोटे नादान बालक ने, जो भोजन में बहुत देर होने के

अरस मूल से व्याकुल हो रहा था जैसे स्वर से अपनी तोतली माया में चिन्ता कर रहा— 'हाँ, बड़ी बेर हागाई है आज । मैं मूला मर रहा हूँ । मुझे इन पाँच साधुओं में से एक साधु ही जाने को दे दे ।'

सेठानी माँ ने उत्तर में कहा— 'बेटा ! अभी नहीं । जब तुम्हारे पिताजी स्थान करके आर्योगे तब एक साधु में काटेंगी, एक साधु तुम रात्रिों एक तुम्हारे पिताजी आर्योगे बीषा साधु तुम्हारी बड़ी बीबी कायेगी और पाँचवाँ तुम्हारे बड़े मैय्याजी कायेगी ।

माँ और बेटे की बर्से पास ही बैठक में बैठे पाँचों साधुओं के कम में पड़ी । वे यह सुनकर इतने डरे कि चुप-चाप बैठक से बाहर निरुक्त भागन लगे । किन्तु इतन में सेठानी भी आपहुँचे ।

साधुओं को भगवा देव सेठानी भी इन्हें पकड़ने के लिए पीछे-पीछे दौड़ लगाने लगे । सेठानी को बड़पूर्वक पीड़ा करते देखा इन साधुओं का क्रम और भी पक्का होगा । समझे अब हमारी दौर नहीं । बिचारे, जी रोड़ कर तबही से प्राण बचाने के लिए मागे । इन्होंने अपने कर्मवृत्त आदि में फँक दिए । सेठानी ने भी पगड़ी जैंगोड़ा फेंक कर और पोती बढ़ाकर दौड़ लगाती शुरू की ।

बिचारे साधु हाँप गये और बक कर चूर-चूर हो गये । हार कर एक वृक्ष की छाया के नीचे पसर गये । सेठानी के पास आते ही पासे— 'ओ, सेठानी काओ । यहाँ पाँच में से किसी एक ही को ता सा सज्जोगे वाली बार की तो काम बचगा ।

सेठानी हैरत कि वह क्या माचरा है ? हाथ जोड़ कर पूजने लगे— 'महाशय ! आप हमारे यहाँ छ दिना भोजन पाये जैसे ही

खाँड़ के साधू

एक सेठजी, अपने परिवार में जितने प्राणी होते, उत सबके हर एक के नाम पर एक-एक सत या ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन किया करते थे। नगर के ब्राह्मणों को इस बात का पता था, इसलिए प्रतिदिन कुछ ब्राह्मण इन के घर चक्कर लगा जाते, और प्रतिदिन पाँच ब्राह्मण भोजन कर जाते।

एक दिन ऐसा हुआ कि सेठजी के यहाँ कोई ब्राह्मण भोजन पाने नहीं पहुँचा। क्योंकि नगर में नगर सेठ ने ब्रह्म भोज दिया था। वहाँ पर भरपूर मिष्ठान्न भोजन और दक्षिणा की आशा थी, सब ब्राह्मण नगर सेठ के यहाँ जा रहे थे। इस लिए अतिथि-भक्त सेठजी ने दुखी होकर अन्त में उपाय निकाला कि व्रत निभाना आवश्यक है, अतः बाज़ार से पाँच खाँड़ के साधू मोल ले आए। उन्हें को भोग लगाना निश्चय किया।

भोग लगाने के लिए पाँच थालियाँ तैयार कीं और खाँड़ के साधुओं के आगे रखवा दी गईं। सेठजी स्नान करने कुँए पर जा रहे थे कि संयोग से पाँच साधू भी सामने से आ निकले। इन से भोजन पाने की सेठजी ने प्रार्थना की तो साधुओं ने मान ली। साधुओं को बैठक में बैठा कर सेठजी स्नान करने चले गए।

उधर चौके में खाँड़ के साधुओं को रखे देख कर सेठजी के एक छोटे नादान बालक ने, जो भोजन में बहुत देर होने के

बन्दर की याद

एक व्यक्ति किसी योगी के पास बसीकर एक मन्त्र सीखने गया। योगी ने उसे एक मन्त्र बताया और कहा—‘एकान्त स्वाम में बैठकर एक हजार बार इस मन्त्र का जाप करने से इससे का मन बड़ा में किया जा सकता है। मन्त्र को लेकर वह व्यक्ति योगी के पास से प्रसन्न होकर चले आया।

किसी समय उस व्यक्ति को बुलाकर योगी ने कहा—‘देखा भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कम मन्त्र का जाप करते समय मनमें बन्दर का ध्यान आवश्यक आता है। तुम अपने मन में उसे मत आने देना नहीं तो मन्त्र सिखा न होगा?’ योगी का यह उपदेश सुनकर वह प्रसन्नता से अपने घर चला आया। उसने अपने मन में वह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मन्त्र अपने समय वह बन्दर का ध्यान कभी नहीं आने देगा।

पर जब उसने घर में एकान्त स्वाम छोड़कर मन्त्र अपना आरम्भ किया तब इतना असह्य मनमें बन्दर का ध्यान आ गया। जैसे-जैसे वह अपने मन में व बन्दर को हटाया या जैसे जैसे वह और भी प्रयत्न होता जाता था।

उस व्यक्ति ने योगी के पास जाकर कहा—‘महाराज यदि आप मुझे बन्दर की बात न कहते तो मैं अबतक ही अपने प्रयत्न में सफल हो जाता।’

क्यों भाग आए ? क्या हमारी श्रद्धा में कुछ त्रुटि होगई ? कुछ घताना तो चाहिये, बिना आप को प्रसन्न किए मैं अन्न-जल ग्रहण न करूँगा। और आप यह क्या कहते हैं कि लो सेठजी या लो। क्या मे नरभक्षक राक्षस हूँ ?”

जब साधुओं ने भाग आने का कारण बताया तो सेठजी खिल खिला कर हँस पड़े। और विनयपूर्वक सब घटना का निरूपण करते हुए कहा—“महाराज ! माँ बेटे राँड़ के साधुओं की बात कर रहे थे। दिवाली पर इस प्रकार राँड़ के खिलौने बना करते हैं जिन्हें पूजा के बाद बूढ़े और बालक सब मिठाई के रूप में खा लेते हैं। इस लिए बच्चे ने खिलौना समझ कर माँगा होगा। क्योंकि अन्न दीपावली का त्यौहार नहीं है, इस लिए आपका ध्यान भी उधर नहीं गया। आप एक बालक के मन बहलाने की बात का इतना गंभीर अर्थ लगा बैठे।”

बड़ी प्रार्थना के बाद साधू लौटे और सेठजी का अतिथि-सेवा-व्रत पूर्ण हुआ।

बन्दर की याद

एक व्यक्ति किसी योगी के पास बसीकरण मन्त्र सीखने गया। योगी ने उसे एक मन्त्र बताया और कहा—'एकान्त स्वाम में बैठकर एक हजार बार इस मन्त्र का जाप करने से दूसरों का मन बरा में किया जा सकता है। मन्त्र को लेकर वह व्यक्ति योगी के पास से प्रसन्न होकर चले आया।

जबकि समय उस व्यक्ति को बुलाकर योगी ने कहा— 'देखो भाई मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। कम मन्त्र का जाप करते समय मनमें बन्दर का ध्यान अवश्य आता है। तुम अपने मन में इसे मत आने देना नहीं तो मन्त्र सिद्ध न होगा? योगी का यह उपदेश सुनकर वह प्रसन्नता से अपने घर चला आया। उसने अपने मन में यह सब निश्चय कर लिया कि मन्त्र जपते समय वह बन्दर का ध्यान कभी नहीं आने देगा।

पर जब करने पर मैं एकान्त स्वाम बोलकर मन्त्र अपना आरम्भ किया तब इतना इसके मनमें बन्दर का ध्यान आ गया। जैसे-जैसे वह अपने मन में उस बन्दर को हटाया था वैसे-वैसे वह और भी प्रबल होता जाता था।

उस व्यक्ति ने योगी के पास आकर कहा—महाराज यदि आप मुझे बन्दर की बात न कहते तो मैं अवश्य ही अपने प्रश्न में सफल हो जाता।

राष्ट्रिय चेतना का मानदण्ड

एक बार एक सज्जन बर्मा गए। वहाँ दो बर्मियों ने उनका यथेष्ट सत्कार-मम्मान किया। प्रवास-योग्य उचित सहायता तथा सुविधा पहुँचाई।

जब वे बर्मा से लौटने लगे तो बर्मी मेजबानों का आभार मानते हुए, बार-बार अपने योग्य कोई सेवा कार्य बतलाने के लिए आग्रह करने लगे। इस पर बर्मियों ने सकुचाते हुए कहा— “आपके योग्य यही सेवा है कि यदि बर्मा प्रवास में आपको किन्हीं भी बर्मियों की ओर से कोई क्लेश पहुँचा हो या उनके स्वभाव-आचरण के सम्बन्ध में आपने कोई कटु धारणा बना ली हो तो कृपाकर आप उसे समुद्र में डालते जाएँ। अपने देशवासियों को इसका आभास तक न होने दें कि कुछ बर्मी ऐसे भी अभद्र होते हैं।”

यह है सच्ची राष्ट्रियता और राष्ट्रियता का सच्चा अभिमान। राष्ट्र की प्रतिष्ठा के प्रति जब यह चिन्ता जागेगी, तभी राष्ट्र यशस्वी होगा।

अतीत की कल्पना का आधार

अधिकांश में अधिकतर मोटर-ड्राइवर सिक्का हैं। एक बार वहाँ गुरु मानकदेव का मुहस बाजारों से गुजर रहा था। किसी अपेक्ष ने देखा तो एक बंगाड़ी से पूछा—“यह कस्तूर कैसा है, किसका है?”

बंगाड़ी ने जवाब दिया— वह ड्राइवरों के मास्टरों का खुल्ल है। सुना है वह मोटर चसाने में बड़ा हाशियार था।”

जवाब देने वाला का क्या अपराध? वह सिक्का मोटर ड्राइवरों की अधिकांश और उनके वर्तमान व्यवहार के परे कैसे जाने कि सिक्का जाति में भी बड़े-बड़े त्यागी तपस्वी शूरवीर, राजा-महाराजा हुए हैं और हैं। मोटर-ड्राइवर सिक्कों के वर्तमान व्यवहार में गुरु मानकदेव को भी मोटर-ड्राइवर बना दिया। अतीत की महत्ता को भोजने के लिए वर्तमान की महत्ता अवांश अपेक्षित है, वह मूर्खिए नहीं।

मूर्खों के त्याग का आदर्श

एक बूढ़े जन-सेवक की बात है। वह रोज़ लोगों की सेवा करता था, लोगों का मैल धोता था, गली-मुहल्ले की सफ़ाई करता था, उन्हें रोटी देता था, उन्हें ज्ञान देता था। किन्तु स्वयं थोड़े-से अन्न-वस्त्र पर निर्वाह करता था। लोगों ने उसकी तारीफ़ की।

एक मूर्ख ने कहा—“इसमें तारीफ़ की कौन-सी बात है ? बुढ़ा पूरे कपड़े पहनता है।”

बुढ़े ने सुन लिया और कपड़े फेंक दिये, उस एक लंगोटी लगा ली।”

दूसरे मूर्ख ने कहा—“ओ हो, इसमें क्या है ? बुढ़ा दूध, फल काफ़ी खा जाता है।”

बुढ़े ने दूध भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिये। फिर एक तीसरे मूर्ख ने कहा—“और यह तो रोटी खाता है।”

बुढ़े ने कच्चे चना चबाना शुरू कर दिया।

चौथे मूर्ख ने कहा—“आख़िर खाता तो है।”

बुढ़े ने खाना भी छोड़ दिया।

पाँचवें मूर्ख ने कहा—“पानी तो पीता है।”

इस पर पानी को भी अन्तिम नमस्कार कर बुढ़ा एक रात को राम-राम करते-करते मर गया। सुबह हुई तो न कोई सेवा करने वाला, न रोटी देने वाला। लोग खूब रोये। बुढ़े की तारीफ़ की। किन्तु किसी ने यह नहीं कहा कि हमी ने बुढ़े को मार दिया।

जैसी रेखा वैसी घोड़ी

एक सामुद्रिक शास्त्री ने घोषित किया कि "जिसके बाहिने पैर में उम्बरिका होती है उसे सवारी के लिये घोड़ी मिलती है।

गोवाओं में से एक ने अपना पैर देखा लेकिन उम्बरिका नहीं था। तब उसने सोचे कि एक चिमटे को गरम कर बाहिने पैर के छत्रों में रेटा लगा ली। पाच बरा गहरा हो गया मरा नहीं सड़ गया। फलतः उसे बिस्तर पर पड़ खाना पड़ा और पैर हमेशा के लिये बेकार हो गया। अब उसे लकड़ी की घोड़ी के सहारे चलना पड़ा।

एक दिन मार्ग में पहले बाढ़ सामुद्रिक शास्त्री से भेंट हो गई। उसने पूछा—“तुम्हारे कथनानुसार मैंने अपने पैर में उम्बरिका पैदा की लेकिन मुझे सवारी के लिये घोड़ी नहीं मिली ?”

सामुद्रिक शास्त्री ने कहा—“हमारा शास्त्र कभी झूठ निरूपित नहीं। यदि तुम्हारी उम्बरिका असली होता तो असली—सच्ची घोड़ी मिलती। लेकिन तुमने तो रेखा हाथ से बनाई है, अब तुम्हें हाथ की बनी लकड़ी की घोड़ी मिली है। असली नहीं नकली मिली घोड़ी मिली तो सही बसी रेटा वैसी घोड़ी।

कंजूसों का मरदार

एक यहूदी की दुकान पर एक स्काच माल खरीदने गया। स्काच को पहले ही सावधान कर दिया गया था कि यहूदी दुगुने दाम माँगा करता है इसलिए मोल-तोल ठीक-ठीक करना, ठगे न जाना।

स्काच साहब सावधान तो थे ही। एक छाने की कीमत पूछी। यहूदी ने कहा—दश शिलिंग। इस पर स्काच साहब ने कहा—यह तो बहुत ज्यादा है, हम तो पाँच शिलिंग देंगे। यहूदी ने कहा—पाँच तो नहीं, पर तुम सबजन मालूम होते हो, इसलिए छाना आठ शिलिंग में दे सकता हूँ। इन्होंने तो पहले से ही गणित का मार्ग स्वीकार कर लिया था। इन से कहा गया था कि यहूदी कितना दाम माँगा करता है, इसलिए वह जितना माँगता था स्काच साहब उससे आधा कहते थे। जब यहूदी पाँच शिलिंग पर पहुँचा, तब तो स्काच महाशय ढाई शिलिंग पर उतर चुके थे। यहूदी धीरज ग्यो बैठा और डगड कर बोला—‘तुम तो पूरे मक्खीचूम मालूम होते हो। लेजाओ, यह छाना मुफ्त में।’

स्काच साहब विचार में पड़ गए, मामला टेढ़ा था, पर फिर भी गणित ने साथ दिया।’ मटपट उन्होंने फैसला कर लिया और बोले,—‘तो अच्छा एक नहीं, दो दे दो।’ सुनने वाले लोग खिल खिला उठे। पर स्काच को सन्तोष हो गया कि उन्होंने अपनी जाति का कंजूसी का सिक्का श्रोताओं पर जमा लिया।

चायटाल कौन ?

एक पंडितजी कइो क्या बॉच रहे थे । कबा में प्रसंग बहा रहा था कि अचानक चायटाल-रूप है । वहाँ किनारे बैठी एक मेहतरानी भी क्या सुन रही थी । दूसरे दिन प्रातः अल अल पंडितजी गंगा-स्नान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वही मेहतरानी सड़क दुहार रही थी । पंडितजी ने पुकारा—“ठक जा । वह अपनी पुन में भस्त थी । सुना नहीं ।

तब पंडितजी कड़क कर बोले—“सुनती नहीं नीच । मेहतरानी ने कहा—“महाराज जरा बच कर निकल जाइए । मैं हर आदमी के लिए ठकती रहूँ, तो दिनभर में भी मेरा काम पूरा न हो । उसने कहाव ने पंडितजी की ओरामि में भी का काम किया । आगे से बाहर होगए । खान से उछल खड़ा करने लगा । हाथ में जो मोटा बा उस से मेहतरानी को मारन दौड़ । मेहतरानी बरा तेज तबियत का औरत थी । उसने झड़ किनारे रक्त भी आर एक हाथ से पंडितजी का बंडा पकड़ा और दूसरे से लकड़ा हाथ । और लगी पकड़ कर सीपन । अब तो पंडितजी की सिंही-फिंही गुम हो गई । आने-जाने वालों का मेला लगा गया । पंडितजी लोगों को देख-देख गड़े जाते थे ।

लोगों ने पंडितजी से पूछा—“क्या हुआ महाराज ?” पंडितजी के मुँह से तो बोल नहीं निकलता था । मेहतरानी से इधर-उधर की सुनी-सुनाई में स

लड़का न लड़की !

५८

किसा महाराज ने एक पंडितजी से आकर पूछा—
“महाराज ! आप अपनी ज्योतिष विद्या की बड़ा चारीक
झोंक करते हैं, भला बतलाइए तो सही मेरी स्त्री के क्या
सन्तान होगी ?

पंडितजी ने सुरम्य उत्तर दिया—“इसका क्या है ?
यह तो मामूली बात है । पर इस में एक रहस्य यह रहेगी कि मैं
जो बिले देता हूँ उसे तुम अभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि तुम
ता मेरी परीक्षा करने का रहे हो न ! इसलिए सन्तान हमने पर
मेरी चारीक देखना कि मैं जो अभी बिले देता हूँ, वह ठीक
निष्कृता है या नहीं ?”

पंडितजी ने उस प्रश्नकर्ता को अन्तर्परी टटोला कर
न देखने की शर्त पर—उसे कुछ सिल दिया । लड़की हो जाने
के परचात् उस पत्र को खोला गया तो उस में लिखा था कि
‘लड़का न लड़की । फिर क्या था पंडितजी बहुत पढ़ और
खूने लगे देखा मैंने तो पहले ही बिले दिया था कि
लड़का न लड़की—अर्थात् लड़का नहीं लड़की होती ।

पाठक भली भाँति समझ गए होंगे कि इसमें पंडितजी
की क्या बात थी । यदि लड़का होता तो वे औरत कह डालते कि
लड़का न लड़की । और यदि उस पुत्रने बात की गुस्ताखा ही
होती तो भी उसमें लिखा ही था कि—‘लड़का न लड़की’—
अर्थात् ‘कुछ भी नहीं ।

मरने से क्या डर ?

महाराजा विक्रमादित्य राज-सिंहासन पर अभिषिक्त हुए ही थे कि उसी रात्रि में अग्नि वेताल नामक राक्षस से उनकी मुठभेड़ होगई । राक्षस ने कहा—“राजन् ! मैं ब्रह्म राक्षस हूँ । मेरा काम है राजाओं को मारना । अतः अपने इष्ट देव को स्मरण कर तैयार हो जाओ—स्वर्गलोक की यात्रा के लिए ।”

राजा ने कहा—“बहुत अच्छा । मैं तो स्वर्ग-यात्रा के लिए प्रतिक्षण तैयार रहता हूँ । परन्तु मारने से पहले कृपा करके मुझे यह तो बता दीजिए कि मेरी आयु कितनी है ?”

राक्षस ने कहा—“यह तो मुझे पता नहीं । हाँ, मैं अपने स्वामी इन्द्र से पूछ कर अवश्य बता सकता हूँ ।” राक्षस कल आने के लिए कह कर चला गया ।

दूसरे दिन मध्य रात्रि में आकर राक्षस ने कहा—“इन्द्र देव ने तुम्हारी आयु सौ साल की बताई है ।” इस पर राजा ने फिर कहा—“आप बड़े उदार और सज्जन देवता हैं । कृपया इन्द्र से कह कर मेरी आयु सौ वर्ष से एक वर्ष अधिक या एक वर्ष कम करा दें ।”

दूसरे दिन अग्निवेताल ने आकर कहा —“एक वर्ष तो क्या, एक क्षण भी किसी की आयु को अधिक या कम नहीं किया जा सकता । इन्द्र ने इस सम्बन्ध में अपनी असमर्थता प्रकट की है ।”

राजा विक्रम ने म्यान से तलवार निकाल कर कहा—“अब आइए, निर्णय कर लें कि कौन किस को मारता है ?” घन घोर

मुठ के बल—राक्षस पराजित हो गया और उसने राजा की आज्ञात्म्य वासता स्वीकार कर ली ।

यदि जीवन है तो मृत्यु का क्या डर है ? और यदि जीवन नहीं है तब भी मृत्यु का क्या डर है ? मनुष्य को तो जीवन और मरणा के भय से सर्वथा अलग हो कर कर्तव्य-मय पर निरन्तर संचर्य करते रहना चाहिए ।

पानी अच्छा होता तो ? १

एक क़रीर को बड़ी मूछ खगी हुई थी । सामने नगर के एक धनी व्यक्ति को जाते हुए देखा तो दाख फैला कर बोला— 'बाबा ! कुछ बचा होनाच । बड़ी मूछ खगी है ।

'यहाँ तुम्हारी दाख नहीं गलेगी । उस धनी व्यक्ति ने व्यंग्य की मुद्रा में कहा ।

'पानी अच्छा होता तो दाख अवरण गल जाती मीमाच । क़रीर ने मूट-मूट उत्तर दिया और ईसता हुआ आगे बढ़ गया ।

बुढ़िया का अहंकार ।

एक बुढ़िया घर में अकेली थी, उसे पान खाने का बड़ा शौक था । किन्तु आस-पास के पड़ोसियों की इतनी अधिक चढ़ासीनता कि कोई उसे यह न कहता कि वह पान खाती है ।

बुढ़िया ने लोगों की इस बेरुखी से अधीर होकर एक दिन अपने घर को आग लगा दी और शोर मचा दिया—“दौड़ो, दौड़ो । घर में आग लग गई है ।”

पड़ोसी दौड़े आए । कुछ घर का सामान बाहर निकलवाने लगे और कुछ आग बुझाने के लिए पानी लाने में व्यस्त होगए ।

बुढ़िया ने सामान निकालने वालों में से एक से कहा—“बेटा, ज़रा मेरा पानदान भी निकाल देना ।” इस पर पास खड़े हुए एक आदमी ने टोका—“ओ हो ! बुढ़िया, तू पान भी खाती है ?”

इस पर बुढ़िया ने प्रश्नकर्ता को गालियाँ और उपालम्भ देते हुए कहा—“तुमने यही बात पहले पूछ ली होती तो मेरे घर को आग ही क्यों लगती ?”

मनुष्य नहीं, पशु

“तोंजे का एक पैसा या एक पाव-भर चाटा मिठ बाठा बाबूजी ! भूखी आत्मा है। आप आत्मन्ध में रहें।”

एक मित्रारी बड़ी बेर से दरवाजे के सामने चिन्ता रहा था। मकान-मासिक अपनी बैठक में बैठ चुका हुआ पी रहा था। मन्त्रणा कर बोला—“एक बार कह दिया, दो बार कह दिया—कि यहाँ कोई आत्मी नहीं है। मानेगा यही बे ? चिन्ता चिन्ता कर नाइक रंग कर रहा है।”

मित्रारी को अब मन्त्राक सुझा। मित्राय वो हो ही गया था। सोचा जाते-जाते वसन्ती के लिए एकाद चुटकी ही क्यों न जाई ? बोला—“हुजूर को वो मैं आत्मी खसम कह ही माँग रहा था। मुझे क्या पता था कि आप आत्मी नहीं हैं, पशु हैं।

मित्रारी भी वो व्याख्या हो गया।

अन्धानुकरण !

एक शहर में राजा की सवारी निकल रही थी। राज-कर्मचारियों ने देखा कि जुलूस के मार्ग में किसी बच्चे ने टट्टी कर दी है। राजा की सवारी नजदीक आ चुकी थी। अतः महतर को बुलवाकर उठवाने का समय नहीं रहा था। चट एक दूरन्देश ने वहीं खड़े हुए मनुष्यों से फूल लेकर उस पर डाल दिए।

राजा की सवारी निर्विघ्न गुजर जाने के बाद भीड़ के लोगों में से कुछ ने कौतूहलवश जमीन पर फूल चढ़ाने का कारण पूछा, तो किसी मसखरे ने कह दिया—“पृथ्वी से गंदी देवी प्रकट हुई है।”

इतना सुनना था कि हिए के अधों ने फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। और एक अवसरवादी मजहबी दीवानगी के नाम पर गाँठ के पूरे लोगों से चन्दा उगाह कर उसी स्थान पर मन्दिर बनवाकर महन्त बन बैठा।

समय की सूझ

शकनरु का एक प्रसिद्ध मन्त्राव नरु है अस्थिर चित्त व्यक्ति ना। वह किसी भी कार्य को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाता ना। मानसिक दुर्बलता ने उसके जीवन को बेकार कर दिया ना।

कहा जाता है—एक बार उसने एक व्यक्ति को किसी परगने का शासन करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर के भेजा। वही ही वह अधिकारी उस परगने में पहुँचा वही उस को सो बापस लौटने का परवाना मिला और उसके स्वाभ पर किसी दूसरे आदमी को नियुक्त कर के भेज दिया। इस दूसरे आदमी को आते वर न हुई थी कि वह भी बापस बुला लिया गया और उसके स्वाभ पर तीसरा आदमी आ पहुँचा। तीसरे की भी वही परा हुई।

हाँ तो अब मन्त्राव साहब की आज्ञा पाकर चौथा आदमी उस परगने की ओर चलने लगा तब उसे अज्ञानित मन्त्राव के विचारों की अस्थिरता का प्यार आया। वह व्यक्ति वही वरु और वरु मरुकरा भी था। इसलिए बोहे पर दुम-पूँज की तरह मुँह करके सवार हुआ और नगर से बाहर शहर की तरफ मुँह किए महल के पास से परगने की ओर चलने लगा। उस समय मन्त्राव साहब महल की छत पर दृष्ट रहें वे उन्होंने उसे बोहे पर पूँज की ओर मुँह करके बैठे हुए देखा तो वे बड़े आश्चर्य एवं दुःखान्त में पड़े।

स्वामो और स्वाने दो

किसी राजा के तीन पुत्र थे । वह एक बड़े राज-सिंहासन पर बैठना चाहता था परन्तु निश्चय न कर पाता था कि तीनों में से किसे राज-गद्दी दे ।

एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को मिष्टान्न-वाडिपों फोसी । क्यों ही तीनों मोक्ष करने के लिए बैठे त्यों ही स्वाध के समान गृक्षराक्षस मयानक कुत्तों को उन पर छोड़ दिया । गृक्षरा से बढ़ते ही कुत्ते राजकुमारों के ऊपर छपटे और उनकी बाकी में घुँह डालने लगे । वह बैक कर पड़ा राजकुमार मय के मारे छठ लड़ा हुआ और अपनी बाकी छोड़ कर भाग गया हुआ ।

दूसरा राजकुमार बड़ा झगर कुत्तों को मारने लगा । वह स्वर्ग मोक्षन करता रहा परन्तु कुत्तों को नहीं जाने दिया ।

तीसरे राजकुमार ने सोचा कि अकेले-अकेले काम ठीक नहीं है । अतएव वह स्वर्ग भी जाता रहा और बीच-बीच में कुत्तों को भी खिलाता रहा । सब के सब कुत्ते शान्त पड़ गए, पूँछ दिखाते लगे ।

राजा तीसरे राजकुमार से बहुत प्रसन्न हुआ ; फलतः उस ही राज-पद पर अभिषिक्त किया । मनुष्य को न भगोसा होना चाहिए । न बड़ाई होना चाहिए । किन्तु जाने और खिलाने बाका होना चाहिए ।

इधर-उधर की झुमी-मुनार्ई में से

कला की परख ?

एक कलाकार युवक ने बाँसुरी बजाने का सुन्दर अभ्यास किया। वह अपनी कला में इतना दक्ष हो गया कि उसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलने लगी।

एक बार वह एक धनी सेठ के पास गया। उसने सोचा था कि सेठ बाँसुरी सुन कर प्रसन्न होंगे और मुझे अवश्य ही बहुमूल्य उपहार प्रदान करेंगे।

सेठ थे अरसिक। साथ ही मूँजी और धूर्त भी। घंटों बाँसुरी सुनने के बाद कहा कि “इसमें क्या कला है ? बाँसुरी अदर से पोली है, अतः उसमें मुँह की हवा भरती है तो वह बजती है। यदि तुम सच्चे कलाकार हो तो यह मेरी बाँस की लाठी लो और इसे बजा कर दिखाओ। पता तो चले, तुम कितने चतुर बजाने वाले हो ?”

पोलु छे ते बोल्युं, करी तें शी कारीगरी ?

सांबेलु बगाड़े त्यारे जाणु के तुं शाणो छे ।

झाया के पीछे न दौड़िए

एक मादाम बाबक चौदही रात में सैकड़ों के लिए घर से बाहर निकला। उस ने अपनी झाया को अपने से भिन्न दूसरा बाबक समझा और उसे प्यार करने बीड़ा। परन्तु ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता त्यों-त्यों झाया भी आगे-आगे बीड़ती पकड़ में ही नहीं आती। आखिर बाबक झाया के पीछे दौड़ता-दौड़ता थक गया और रुका होगया। ज्योंही वह ठहरा तो झाया भी ठहर गई। अब की बार बाबक, अपने साथी को मिकट ही कहा जाना, उसे पकड़ने के लिए फिर भ्रमता। किन्तु वह क्वा वह झाया स्पष्टाारी बाबक फिर आगे किसक गया। अन्त में गत्ता बाबक टैरान होगया थक कर खूर-खूर होगया। एक जगह रुका होकर रोने लगा।

बाबक की समझदार माता यह सब करिब देखा रही थी। वह दौड़ कर बाबक के पास आई और कहा—“बेटे, अब पकड़ते अपने साथी को। बाबक का अपना सिर उसके अपने हाथों में पकड़वाया तो झाया का सिर अपने आप पकड़ में आगया। बाबक प्रसन्नता से नाच उठा।

यह संसार का समस्त पदार्थ ज्ञात एक ज्ञाता है। उसे पकड़ने की धुन में संसार-जीव व्याकुल हैं, किन्तु वह ज्ञाता पकड़ने में ही नहीं आती। जो झाया को न पकड़ अपने आप को पकड़ता है, उस की पकड़ में बिलोकी का राज्य अपने आप पकड़ में आजाता है।

शहर-शहर की सुनी सुनाई में से

१६३

गोपनीय महामंत्र

एक श्रद्धालु भक्त प्रतिदिन गाँव के बाहर एक महात्मा के पास जाया करता था। जब महात्माजी की सेवा करते-करते उसे बहुत दिन बीत गए, तब महात्मा ने उसे अधिकारी समझ कर कहा—“वत्स ! तेरी मति भगवान् में है, तू श्रद्धालु है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी से घृणा और द्वेष नहीं करता, सरल चित्त है, सन्तों का उपासक है और जिज्ञासु है, इसलिए तुझे एक ऐसा गोपनीय मंत्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोड़े लोगों को है। यह मंत्र परम गुप्त और अमूल्य है, किसी से कहना नहीं। यों कहकर महात्मा ने उसके कान में धीरे से कह दिया—‘राम’। श्रद्धालु भक्त उसी दिन से रात-दिन राम मंत्र का जप करने लगा।

एक दिन वह गंगा नहा कर लौट रहा था तो उसका ध्यान उन लोगों की ओर गया, जो हजारों की संख्या में उसी की तरह गंगा नहा कर जोर-जोर से राम-राम पुकारते चले आ रहे थे। सुनता तो रोज ही था, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं गया था। आज ध्यान जाते ही उस के मन में यह विचार आया कि—“महात्मा तो राम मंत्र को बड़ा गुप्त बतलाते थे, मुझ से कह भी दिया था कि किसी से कहना नहीं, परन्तु इस को तो सभी जानते हैं। हजारों मनुष्य “राम-राम” पुकारते हुए चलते हैं।”

मन में कुछ संशय उत्पन्न होगया। वह अपने घर न जा कर सीधा गुरु के समीप गया और अपने मन का संशय कह

सुमाया । महात्मा जी ने कहा—“भाई ! तेरे प्रश्न का उत्तर पीछे दिया जायगा । पहले तू मेरा एक काम कर ।” महात्मा जी न मोक्षी में से एक चमकती हुई कॉचका-सी गोखी निकाली और उसे मछ के हाथ में देकर कहा— बाजार में जा और इसकी कीमत करवा कर बाहर लौट आ । बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है । सावधान ! क्रामत का काम मैं नहीं भूल न होनाय ।”

मछ मर्यादा पा । आज कल का-सा हाता तो पहले ही गुरु-महाराज को आड़े हाथों लगा और कहा—“मैं तुम्हारे कॉच के टुकड़े की कीमत बँचवाने नहीं आया हूँ । पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए बहाना मत बनाइए ।” हाँ तो मछ अपना प्रश्न वहीं छोड़ कर बाजार गया । सब से पहले एक शाक बेचनेवाली मिली । उसे वह गोखी दिखाकर पूछा—“इस की क्या कीमत है ? शाक बेचनेवाली ने पत्थर की चमक और सुन्दरता देख कर सोचा कि बच्चों को खेलने के लिए कॉच की बड़ी सुन्दर गोखी है । बाजार में कहीं पेसी नहीं मिलती । अतः उसने कहा “चेर-दो चेर आम्ह का बैंगल ले लो ।” वह आगे बढ़ा एक सुनार की दुकान भी बहाँ ठहरा । सुनार का गोखी दिखा कर पूछा—“भाई ! इस की कीमत क्या होगी ? सुनार ने मछड़ी हीरा समझ कर सो रुपये देने का कहा । मछ की बिजबत्ती बड़ी बढ़ आगे बढ़ कर एक महाजन के वहाँ गया । उसने पुनरात्म समझ कर एक इशार देने को कहा । आगे बढ़ा तो बीहरी मिला । उसने असली हीरा समझा और एक छत्र रुपये में उसे मँगा । एक और बढ़ा बीहरी मिला । उस ने हीरा देकर कहा —“भाई ! वह तो अनमोल हीरा है । इस देर क सारे जवाहरात इस के मूल्य में दिए जायें तबभी इस का मूल्य इधर-उधर की सुमी-सुमाई में से

पूरा नहीं होता। इसे बेचना नहीं।" यह सुनकर भक्त ने विचार किया कि अब तो सीमा हो चुकी।

भक्त ने गुरु से सब निवेदन किया। हारा गुरु को सोंप कर अपनी शंका का समाधान माँगा। सत ने कहा—“मैं तो उत्तर दे चुका हूँ, तू अभी समझा नहीं। रत्न अमूल्य था, परन्तु उस की असली पहचान केवल सब से बड़े जौहरों को ही हुई। चीज हाथ में होने पर भी जब तक उस का पहचान नहीं होती, तब तक उसका असलीपन गुप्त ही रहता है। राम-नाम भी अनमोल है, परन्तु उसकी पहचान सब को नहीं है। व दयापात्र हैं, जो इस अमूल्य हीरे को कौड़ी-कौड़ी के मूल्य पर बेच देते हैं। सांसारिक वासना की पूर्ति के लिए भगवान् का नाम लेना, अमूल्य हीरे के बदले सेर-दो सेर साग-सबजी खरीदना है।

शास्त्र के प्रति अन्याय

कुरान में लिखा है —“नमाज मत पढ़ो, जब कि तुम नापाक हो।”

एक मुसलमान रोज़-रोज़ नमाज पढ़ने से घबराता था, अतः वह अपने साथियों से पीछा छुड़ाने के लिए, ‘जब कि तुम नापाक हो’—इस वाक्यांश को दबाकर, अपने साथियों को कुरान दिखा कर कहने लगा—“देख लो, कुरान में भी लिखा हुआ है कि—“नमाज मत पढ़ो।”

स्वार्थ की दृष्टि हो तो शास्त्र के प्रति न्याय नहीं हो सकता।

इंग्लैंड रिटर्न वैज्ञानिक

मारायण भी एस-सी० सम्मेलन से कृपि-कस्तेज की उच्चतम उपाधि लेकर अपने गाँव आया। उसके चाचा उसे अपना सेठ और बाप दिक्कान ले गये। एक पेड़ के पास रुक कर मारायण ने कहना शुरू किया—

“मुझे हुक है चाचाजी कि आप लोगों को इतना अनुभव हाते हुए भी आप आम की पैदावार नहीं बढ़ाते। अगर आप अच्छी तरह काद का प्रयोग करें आमों को समय से फल्ले सोड़ने से रोकते रहें, पेड़ की सजामती और बेहतरी क वैज्ञानिक तरीके बरतें तो इस जैसा एक आम का पेड़ अब से हुगुने और बढ़िया फल दे सकता है। आश्चर्य है, आपको अभी तक ऐसे विचार क्यों नहीं सुमे ? आश्चर्य है महान् आश्चर्य है।”

चाचा ने उत्तर दिया— मुझे भी आश्चर्य है, बेटा ! क्यों कि यह पेड़ आम का नहीं, अमरुद का है।”

बद है इंग्लैंड रिटर्न वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक अन्वयन। पोली-पंडितों से देश की समस्याएँ हल नहीं हो सकती।

सत्य की शोध

एक बुढ़िया ने अँधेरी रात में अपनी सुई घर के भीतर गँवा दी थी और उसकी खोज बाहर सड़क पर लालटेन की रोशनी में कर रही थी।

बुढ़िया को सड़क की खाक छानते देखकर एक दयालु राहगीर ने पूछा—“बुढ़िया माँ, यहाँ क्या खोज रही हो?”

उत्तर मिला—“बेटा, सुई खो गई है, सो उसे बड़ी देर से खोज रही हूँ। मिल ही नहीं रही है। चरा तुम ही खोज दो।”

राहगीर ने इधर-उधर खोजते हुए पूछा—“कहाँ खो गई है?” उत्तर मिला—“घर में।” राहगीर हँसकर बोला—“अन्दर खोई वस्तु को बाहर खोजना कैसी भूल है?” बुढ़िया ने मुँह बनाकर कहा—“हाँ बेटा, सच कहते हो, परन्तु घर में दीपक नहीं है। सोचा—सड़क पर लालटेन जल रही है, सो वहीं खोज लूँ। अन्धकार में प्रकाश चाहिये न?”

ठीक यही दशा उन साधकों की है, जो अपने मन-मन्दिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ईश्वर की खोज नहीं करते और बाहर के शास्त्रों एवं तीर्थों में ईश्वर की खोज में खाक छानते तथा भटकते फिरते हैं। सत्य की खोज हृदय में होनी चाहिए, बाहर नहीं।

समय चूक़ि पुनि का पछतावा !

चित्रशाला में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। बहुत-से चित्र उसे दिखाए गए। इसने देखा कि एक चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा काले बाळों से ढका हुआ है और इसके पैरों में पंख लगे हुए हैं।

शरीक ने पूछा— 'यह किस की वसतीर है ?

चित्रकार ने कहा— 'अबसर की ?

'इस का मुँह क्यों ढिपा हुआ है ?'

'क्योंकि जब यह मनुष्यों के सामने आता है तो वे इस पहचान नहीं सकते।

'इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं ?'

'क्योंकि यह जल्दी जाता जाता है, और एक बार जाता जाता है तो इस को फिर कोई हुजारा नहीं पा सकता।'

मन को मॉजिए

किमी ने एक राजा से कहा कि आजकल रोमन और चीनी बड़े अच्छे चित्रकार हैं। उन दोनों की चतुरता की तुलना करने की गरज से राजा ने अपने कमरे की एक दीवार चीनी कलाकारों को और सामने वाली रोमन कलाकारों को दी। दोनों के बीच में एक पर्दा डाल दिया गया। रोमन कलाकारों ने तरह-तरह के रंग एकत्र किए और एक-से एक सुन्दर चित्र बनाने लगे। लेकिन चीनी कलाकारों ने न कोई रंग जुटाया और न कोई चित्र बनाया। केवल दीवार को घोटते, मॉजिते और पालिश करते रहे। जब दोनों ने अपना अपना कार्य पूरा कर लिया, तो उनकी चित्रकला का निरीक्षण करने के लिए राजा को बुलाया गया।

रोमन लोगों की सुन्दर चित्र-कला को देख कर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और फिर चीनी लोगों की दीवार की तरफ मुड़ा, जिस पर कोई भी रंग इस्तेमाल नहीं किया गया था। राजा ने आश्चर्य से पूछा—‘चित्रकला कहाँ है?’ तब चीनियों ने बीच का पर्दा हटा दिया, और रोमन चित्रकला की सारी सुन्दरता की परछाई उस चीनी दीवार पर पड़ी। इतना ही नहीं, बल्कि चीनी कलाकारों ने अपनी दीवार पर ऐसी अद्भुत पालिश की थी, कि परछाई असली तस्वीर से भी कहीं खूब-सूरत लगी, और उसकी जगमगाहट के सामने तस्वीर फीकी पड़ गई।

ईश्वर के भक्त बीनी कलाकारों की तरह से ही हैं। वे अपने दिव्य के शीशे को इस तरह धुंध और निर्मल कर लेते हैं, कि सबातम सत्य उस में अपने पूरे प्रकाश के साथ चमकने लगता है। लेकिन पोनी पहने वाले पण्डित रोमन लोगों की तरह हैं। उनका ध्यान केवल बाहरी दुनिया की सोमा तक ही सीमित रहता है।

सदाचार की पोशाक

एक राजकुमार को बहुत सुन्दर, बहुमूल्य और चमकदार वस्त्र पहनने का शौक था। एक दिन वह अपनी इसी सज-सज के साथ अपने पिता के पास गया, तो राजा ने कहा— 'बेटा ! राजकुमार को ऐसे वस्त्र पहनने चाहियें, जो दूसरे लोग न पहनते हों।’

राजकुमार ने पूछा—“वह कौन-से वस्त्र हैं ?” राजा ने कहा—“तब्य उसका उत्तम स्वभाव का और शान्त उसका उत्तम आचरण का।”

क्या पाठक भी वह वस्त्र पहनने करेंगे ? जीवन की सुन्दरता बहुत-ही इसी वस्त्र से चमकेगी !

हर काम में दिलचस्पी लो ।

एक बार एक छोटे स्कूल के दो बच्चों ने शगरत की । अत उनके अध्यापक ने उन्हें बतौर मजा के भी लाइनें लिखने को कहा । उनमें से एक लड़का तो मनमें अध्यापक की शिकायत करता रहा, उनकी घुराइयों को मोचता रहा और नकल करने के काम को ढकेल ढकेल कर करता रहा । और दूसरा हर लाइन को जरा नये तरीके से लिखने की कोशिश करता रहा । थोड़ी देर बाद अध्यापक आए और बोले —

‘चलो, मैं तुम्हारी सजा घटाकर पचास लाइनें कर देता हूँ ।’

यह सुनकर पहले लड़के ने खुश होकर कलम दवात किनारे रख दी, पर दूसरे लड़के ने कहा

महाशय, यदि आप आशा दें तो मैं साठ लाइनें पूरी कर लूँ । पचास तो मैं लिख चुका, पर वस और लिखने का मैंने एक नया तरीका साच लिया है ।’

अध्यापक महोदय बोल उठे, ‘यह लड़का तो हर काम में इतना रस लेता है कि इस दण्ड देने का कोई तरीका साचा ही नहीं जा सकता ।’

यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि काम के प्रति आपका अनुराग बना रहे, और काम के लिए उत्साह कभी कम न हो । जो व्यक्ति अपने हर काम को मजेदार बना सकता है, उसे रस लेकर कर सकता है वह असफल क्यों होगा ?

“गजस्तत्र न हन्यते”

एक सिंहनी ने दो बच्चों को खत्म किया और इस दुर्बलता के कारण उसका शिकार के लिए जाना बन्द हो गया। सिंह प्रतिदिन उसके सिरे भाँजन जाने लगा।

एक दिन सिंह को कोई शिकार नहीं मिला अत्यन्त वह एक छोटे-से गीबड़ के बच्चे को ही पकड़ लाया। उसकी सुझमारता देखकर सिंह का मन उसे मारने को नहीं हुआ। उसने दुष्ट के साथ सिंहनी के पास जाकर कहा—“मित्रे आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला इसलिए इस अशुभ शाबक को ही पकड़ लाया हूँ। इतने कोमल बच्चे को मैं मार नहीं सक्ता। वृद्धों को मारकर प्यार से और आज इससे ही अपनी दुष्टा शाप्य कर।

सिंहनी ने उत्तर दिया—“मित्रतम आप तो नर हैं। समाजतः कठोर हैं। जब आप ही इसे न मार सके, तब मैं माता और सख्त-मसूवा होती हुई इसका इत्तल कैसे करूँ? मैं आज सम्प्राप्त ही कर दूँगी इसे अपने बच्चों के साथ खेलने और बहने को। मैं इसे दूध पिछाऊँगी।”

अशुभ-शाबक सिंह शाबकों का कहा माई बन गया और उसके साथ आत्मन्व से खेलने लगा बड़से लगा।

एक दिन तीनों शाबक खेलते-कूदते हुए निष्पन्न गए। वहाँ उन्हें एक हत्ती का बच्चा मिला। सिंह शाबक उसे मारने को उतावले हो बैठे, परन्तु शृगाह-शाबक ने उन्हें समझाया—

इधर-वधर की सुनी-सुनाई में से

हर काम में दिलचस्पी लो !

एक बार एक छोटे स्कूल के दो बच्चों ने शरारत की। अतः उनके अध्यापक ने उन्हें बतौर सजा के सौ मीलाइनें लिखने को कहा। उनमें से एक लड़का तो मनमें अध्यापक की शिकायत करता रहा, उनकी बुराइयों को मोचता रहा और नकल करने के काम को ढकेल ढकेल कर करता रहा। और दूसरा हर लाइन को धरा नये तरीके से लिखने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद अध्यापक आए और बोले —

“चलो, मैं तुम्हारी सजा घटाकर पचास लाइनें कर देता हूँ।”

यह सुनकर पहले लड़के ने खुश होकर कलम दवात किनारे रख दी, पर दूसरे लड़के ने कहा

महाशय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं साठ लाइनें पूरी कर लूँ। पचास तो मैं लिख चुका, पर दस और लिखने का मैंने एक नया तरीका सोच लिया है।”

अध्यापक महोदय बोले उठे, “यह लड़का तो हर काम में इतना रस लेता है कि इसे दण्ड देने का कोई तरीका सोचा ही नहीं जा सकता।”

यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि काम के प्रति आपका अनुराग बना रहे, और काम के लिए उत्साह कभी कम न हो। जो व्यक्ति अपने हर काम को मजेदार बना सकता है, उसे रस लेकर कर सकता है वह असफल क्यों होगा ?

कोठियों के निर्माता

एक था सेठ । उसके दो बेटे बेटे । सेठ ने दोनों बेटों को हमेशा दिया कि तुम बुनिया-मर में अपनी कोठियाँ बनाओ । अब एक बड़का तो सबकुछ जगह-जगह कोठियाँ बनाने लगा । आखिर वहाँ एक कोठियाँ बनाया । वह एक मकान । उसके बन ने बनाव दे दिया ।

दूसरा बड़का अधिक बुद्धिमान था । उसने कोठियाँ बनाने के बजाय जगह-जगह मित्र बनाने आरम्भ किए । इसमें वह धरा भी नहीं बचता और अपने भाई से बहुत आगे निकल गया क्योंकि उसके मित्र मित्रों की कोठियों के द्वार अब हमेशा खुले रहते थे ।

“भाई, ऐसा साहस मत करो, वह बहुत बड़ा है, मरलता से हम तीनों को मार डालेगा ।”

सिंह-शावकों ने उसकी खूब गिल्ली उड़ाई और वे आगे बढ़ गए । घोर युद्ध ठन्ता देखा शृगाल-शावक भाग खड़ा हुआ । ‘बड़े भाई’ को भागता देखा अन्ततः सिंह-शावक भी लौट आए ।

सिंह-शावकों ने माता के पास पहुँचकर मारी कहानी सुनाई और ‘दादा’ की शिकायत की । दादा ने भी शिकायत की—
“मेरी गिल्ली उड़ाते हैं, मैं शौर्य में, बिया में, रूप में किससे कम हूँ ?”

माता के कान खड़े हो गए । उसने सोचा, कि आखिर यह जन्मुक ही तो है, मेरा दूध पीने से ही सिंह तो नहीं बन सकता । यह मेरे बच्चों को कायर बनाने का प्रयत्न करेगा, तो सिंह और वे इसे किसी दिन मार डालेंगे । अतएव उसने शृगाल-शावक को उत्तर दिया—

“शूरोऽसि कृतविद्योऽसि, दर्शनीयोऽसि पुत्रक ।

यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥”

हे पुत्र ! तू शूर है, विद्वान है, रूपवान है, परन्तु कठिनाई यह है, कि जिस कुल में तू उत्पन्न हुआ है, उसमें हाथी को नहीं मारा जाता ।

‘मही माई मा । मुझे ता कोई सास्तर-बास्तर नहीं माँहम । मैं तो केवल यह नाब बछाना जानता हूँ और वो रोटी का सबास हक कर लेता हूँ । वस मैंने कद बिना मैं पड़ा बड़ा दुख भी नहीं ।”

अपने ज्ञान की गरिमाता में गुमान-भरे मधुबक ने हँसकर कहा— ‘तब तो तेरी चिम्बगी का वीसरा हिस्सा भी जो ही पानी में बह गया नष्ट हो गया ।”

सौम्य हो चली थी । नाबिक दूसरे फेरे की शीघ्रता में था कि एक ओर से ओर की आँधी लठी । हवा के बपेड़ों से नाब डगमगाने लगी । उसमें पानी भरने लगा । बीचम के समस्त मृत्यु का आशंका का प्रसंग उपस्थित होगया । अब मल्लाह ने बुबक से पूछा—“माई, तुम्हारे दोस्तों से है । आप तैरना भी जानते हैं या नहीं ?”

“अरे तैरना जानता तो तूरी नाब पर ही क्यों बइता ? मैय्या, मुझे तैरना नहीं आता बता अब क्या करें ? बुबक ने बबराते हुए कहा ।

“अब तो महाराज ! तैरना न जानने से आपकी सारी चिम्बगी ही बेकरार पानी में डूब चली ।” नाबिक ने डूबती नाब पर से धाट में झकाल झगाते हुए कहा ।

बुबक महाराज वहीन मृगोक्ष, जगोक्ष आदि शास्त्रों के गुड से गुड बिपनों को तो मही मौलि समझ सकते थे वन पर पंढों बहस भी कर सकते थे ; परन्तु नाब डूबने पर तैरना न आने के कारण अपने प्राण बचाने की शक्ति वनमें नहीं थी । उबर मल्लाह यह भी नहीं जानता था कि शास्त्र

इफर-बबर की हुनी सुनाई मैं से

तैरना भी जानते हो ?

अनेक विद्यार्थों में पारगत एक नवयुवक विद्वान्, देहात में नाव द्वारा एक नदी पार कर रहा था। वह बहुश्रुत था। नाव उँची-नीची लहरों पर नाचती हुई अपने लक्ष्य की ओर द्रुतगति से बढ़ी जा रही थी कि इतने में युवक महोदय ज्ञान की तरंग में आ गए।

आकाश की ओर देखते हुए उसने वृद्ध नाविक से पूछा—

“अरे भाई ! कुछ नक्षत्र-विद्या जानते हो ?

“क्या ? मैंने तो यह नाम भी नहीं सुना।”

“अरे रे ! तब तो तेरी जिन्दगी का एक चौथाई हिस्सा यों ही गया।”

कुछ देर बाद नवयुवक ने फिर पूछा—

“तो, गणित बणित तो कुछ जानता होगा ?”

‘जी नहीं, मैं तो यह कुछ नहीं जानता।’

“तब तो तेरा आधा जीवन यों ही बेकार गया।”

नाविक बेचारा क्या कहता ! अपने अज्ञान की ग्लानि में वह मौन था। कुछ समय यों ही बीता कि नदी के उस तीर की ओर छोटी-मोटी टेकरियों पर खड़े अनेक वृत्तों की ओर देखकर ज्ञानगर्वी नवयुवक ने पुनः पूछा—

“हाँ, वृत्त-विज्ञान शास्त्र के बारे में तो कुछ जानता ही होगा ?”

“मही भाई मा ! मुझे तो कोई साखर-बाखर मही माँदम ! मैं तो केवल यह नाब बहाना जानता हूँ और वो रोटी का सवाक हथ कर लेता हूँ। वस मैंने यह दिना मैं पका बड़ा दुख भी नहीं।

अपने ज्ञान की गरिमाता में गुमान-भरे मधुसूक्त ने ईसकर कहा—“तब तो तेरी खिन्दीगी का सीसरा हिस्सा भी बो ही पानी में बह गया नष्ट हो गया।”

सौंफ हो खड़ी थी। नाबिक दूसरे फेरे की शीमता में था कि एक ओर से ओर की ओर भी उठी। हवा के बपेड़ों से नाब जगमगाने लगी। उसमें पानी भरने लगा। जीवन के समक मृत्यु की आशीर्वाद का प्रसंग उपस्थित होगया। अब मल्लाह ने बुधक से पूछा—“भाई तुकाम बोनों से है। आप तेरमा भी जानते हैं या नहीं ?”

“अरे तेरमा जानता तो तेरी नाब पर ही क्यों बहता ? मैय्या मुझे तेरमा मही आता क्या अब क्या कहें ?” बुधक ने बदरते हुए कहा।

“अब तो महाराज ! तेरमा ब आसने से आपकी सारी खिन्दीगी हा बेकार पानी में बूब खड़ी।” नाबिक ने बूबवी नाब पर से बार में झकांग लगाते हुए कहा।

बुधक महाराज बरीन मूगोस जगोस आदि शास्त्रों के गूढ़ से गूढ़ विषयों को तो मही भाँति समझ सकते थे कि पर बँटों बहस भी कर सकते थे। परन्तु नाब बूबने पर तेरमा न आने के कारण अपने माय बचाने की शक्ति इनमें नहीं थी। अगर मल्लाह यह भी नहीं जानता था कि शास्त्र

इफर-बपर की सुनी सुनाई में से

किस चिढ़िया का नाम है, पर, वह तैरना भली भांति जानता था, इसलिए प्राण बचा कर किनारे तक पहुँच गया ।

मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की गूढ़ बहस के चक्कर में न पड़े । उसे और कुछ आए या न आए, परन्तु जीवन-समुद्र को तैरने की कला तो अवश्य ही आनी चाहिए ।

“लल्ला के बाबू हरे हरे ।”

एक बार एक विवाहित स्त्री धर्मसभा में कथा श्रवण के लिए गई । कथा के अन्त में जब ‘कृष्ण कृष्ण हरे-हरे’ का कीर्तन-पाठ आरम्भ हुआ तो वह विचार में पड़ गई, क्या बोले और क्या न बोले ?

बात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था । भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभा में कैसे करे ? सहसा उसे एक कल्पना सूझी और वह प्रसन्नता से ‘कृष्ण कृष्ण हरे-हरे’ के स्थान में ‘लल्ला के बाबू हरे-हरे’ चिल्लाने लगी । अज्ञानता और अशिक्षा ने कर्मयोगी भगवान कृष्ण को लल्ला का बाबू बना दिया ।

अकबर की श्रद्धाञ्जलि

सम्राट् अकबर और वीरबल का पारस्परिक स्नेह-भाव अपनी भरम सीमा पर था। दोनों की मैत्री इतनी बलमूल हो चुकी थी कि बाहर में हिन्दू और मुसलमान का भेद होते हुए भी अन्दर से वे अभेद—एक रूप हो गए थे।

एक बार वीरबल सम्राट् की छोर से गुज़र में गए, वहाँ वे पदचिह्नकारियों द्वारा मार खाए गए। जब वह समाचार अकबर को मिला तो उसके शोक की सीमा न रही। सम्राट् कई दिनों तक रोते रहे, उन्होंने मोखन भी मारी किया।

इन्हीं शोक-संघर्ष दिनों में अकबर के हृदय में मैत्री-भाव का स्वर मँडल हुआ— वीरबल ! तुम-सा दानी संसार में कौन होगा ? तुम ने हीन जान कर लोगों को अपना सब कुछ दे दिया किन्तु आज तक किसी को कुछ न दिया था पर वह अछल तुम भी जाते हुए मुझ को दे गए। तुम ने तो अपने पास कुछ भी नहीं रखा।¹

हीन जानि सब दीव एक न हीनो दुसह हुए ।
 सो तुम हमको हीन कहू नहि रहस्यो वीरबल ॥

किस चिड़िया का नाम है, पर, वह तैरना भली भांति जानता था, इसलिए प्राण यचा कर किनारे तक पहुँच गया ।

मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्रों की गूढ़ बहस के चक्कर में न पड़े । उसे और कुछ आए या न आए, परन्तु जीवन-समुद्र को तैरने की कला तो अवश्य ही आनी चाहिए ।

“लल्ला के बाबू हरे हरे !”

एक बार एक विवाहित स्त्री धर्मसभा में कथा श्रवण के लिए गई । कथा के अन्त में जब ‘कृष्ण कृष्ण हरे-हरे’ का कीर्तन-पाठ आरम्भ हुआ तो वह विचार में पड़ गई, क्या बोले और क्या न बोले ?

बात यह थी कि उसके पति का नाम कृष्ण था । भला वह अपने पति के नाम का कीर्तन सभा में कैसे करे ? सहसा उसे एक कल्पना सूझी और वह प्रसन्नता से ‘कृष्ण कृष्ण हरे-हरे’ के स्थान में ‘लल्ला के बाबू हरे-हरे’ चिल्लाने लगी । अज्ञानता और अशिक्षा ने कर्मयोगी भगवान कृष्ण को लल्ला का बाबू बना दिया ।

अकबर की श्रद्धाञ्जलि

सम्राट् अकबर और बीरबल का पारस्परिक स्नेह-भाव अपनी चरम सीमा पर था। दोनों की मैत्री इतनी बढ़मूक हो चुकी थी कि बाहर में हिन्दू और मुसलमान का भेद होते हुए भी अन्दर से वे एक-एक रूप हो गए थे।

एक बार बीरबल सम्राट् की ओर से युद्ध में गए, वहाँ वे पश्चिमफारियों द्वारा मार डाले गए। जब यह समाचार अकबर को मिला तो उसके शोक का सीमा न रही। सम्राट् कई दिनों तक रोते रहे, उन्होंने भोजन भी नहीं किया।

इन्हीं शोक-संतप्त दिनों में अकबर के हृदय में मैत्री-भाव का स्वर मँडरा हुआ— बीरबल ! तुम-सा शानी संसार में कौन होगा ? तुम मेरी जान कर लोगो को अपना सब कुछ दे डाला किन्तु आज तक किसी को तुम न दिया था पर वह असल तुम भी जाते हुए मुझ का रहे गए। तुम मेरी अपने पास कुछ भी नहीं रखा।

हीन जानि सब हीन एक न शीम्या तुम्हें दुःखः ।
मां तुम हमको हीन कहु नहि राख्यो बीरबल ॥

सुरूपता वनाम कुरूपता

एक दिन सुरूपता (सुन्दरता) और कुरूपता की समुद्र के किनारे भेंट हो गई। दोनों ने परस्पर कहा—“आओ, आज तो दोनों साथ-साथ समुद्र में स्नान करें।”

दोनों ने अपने-अपने कपड़े उतारे और समुद्र में तैरने लगीं। थोड़ी देर में कुरूपता बाहर आई और सुन्दरता के सुन्दर वस्त्रों से अपना शरीर सजा कर चलती बनी।

जब सुन्दरता भी स्नान करने के बाढ़ तट पर आई, तब उसने देखा कि कपड़े गायब हैं। नगे रहने में लज्जा का अनुभव होता था, अतः हार कर कुरूपता के ही कुरूप कपड़े पहन कर अपनी राह ली।

इसी कारण आज तक मसार के लोग सुन्दरता को कुरूपता और कुरूपता को सुन्दरता समझने की भूल कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं—जो सुन्दरता के चेहरे से परिचित हैं, फलतः उसके बदले हुए अमर में भी उसे पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो कुरूपता को पहचानते हैं, फलतः उनकी आँखों के आगे उसका मन्त्र रूप अवगु ठन में छिपा नहीं रह सकता।

यह अन्तः सौन्दर्य और बाह्य सौन्दर्य का रूपक है। खलील जिब्रान की दार्शनिक भाषा में कभी-कभी बाहर कुरूपता होते हुए भी अन्दर सद्गुणों की सुन्दरता रहती है। और कभी कभी बाहर सुन्दरता होते हुए भी अन्दर दुर्गुणों की कुरूपता छिपा रहती है। अतः विवेकी साधक को बाहर न देख कर अन्दर ही देखना चाहिए।

अपने कार्य का गौरव !

एक मन्दिर किसी कारखाने में रेलगाड़ी के लिये एक कास तरह की कीर्ति बनाया करता था। वह म कील को रेलगाड़ी में लगाता था म रेलगाड़ी को रोकता ही था पर कीर्ति प्रतिदिन बनाये जाता था।

एक दिन, उसके काम के प्रति कह्य होते हुए, किसी माई न कहा 'माई तुम्हारा काम तो बड़ा नीरस है।'

इस पर उसने उत्तर में कहा "मुझे तो यह काम नीरस नहीं लगता। अगर ये कीर्ति केवल कीर्ति होती तो हो सकता है कि कीर्ति बनाने का काम नीरस होता पर ये कीर्ति नहीं, रेलगाड़ी के पुर्त हैं।

आप को यह सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह मन्दिर बीरे बीरे अपने कारखाने के ईंके-स ईंके पद तक तरफ़ी कर गया। उसकी अपने कार्य के प्रति एक निष्ठा, एक रसता और कल्पना शक्ति के लिए वह पुरस्कार कुछ अधिक मी नहीं था। अस्तु अपने काम को भले ही लोगों की निगाहों में वह कितना दुष्क ही क्यों न मजहम देता हो, आप मूल कर भी दुष्क न समझिए।

सुरूपता बनाम कु

एक दिन सुरूपता (सुन्दरता) और
फिनारे भेंट हो गई । दोनों ने परस्पर
तो दोनों साथ-साथ समुद्र में स्नान करें ।

दोनों ने अपने-अपने कपड़े उतारे ।
थोड़ी देर में कुरूपता बाहर आई और
से अपना शरीर सजा कर चलती बनी ।

जब सुन्दरता भी स्नान करने के
उसने देखा कि कपड़े गायब हैं । न
अनुभव होता था, अतः हार कर कुत्त
पहन कर अपनी राह ली ।

इसी कारण आज तक संसार के
और कुरूपता को सुन्दरता, ममकने
फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं—जो
परिचित हैं, फलतः उसके बदले हुए
लेते हैं । कुछ ऐसे भी हैं, जो कुरूपता
उनकी आँखों के आगे उसका सखा
रह सकता ।

यह अन्तः सौन्दर्य और वहिः सौ
जिज्ञान की दार्शनिक भाषा में कभी-
हुए भी अन्दर सदगुणों की सुन्दर
कभी बाहर सुन्दरता होते हुए
कुरूपता छिपी रहती है । अतः वि
देख कर अन्दर ही देखना चाहिए ।

सूत्र की व्याख्या की—‘वैतन्य तत्त्व के दो रूप हैं, आत्मा और परमात्मा ।’

विद्योत्तमा ने जब की बार हाथ की पाँचों अँगुलियाँ दिखा कर कह संकेत किया कि—“पाँच इन्द्रियाँ हैं ।” कासिदास ने समझा कि—‘अप्यह मारना चाहती है ।’ अतः उसने मुट्ठी बाँध कर पूँसा मारने का संकेत किया । पण्डितों ने बड़ संकेत की व्याख्या की कि—“पाँचों इन्द्रियों मुट्ठी में अर्बान् बरा में करो ।”

विद्योत्तमा बहुत ही प्रभावित हो उठी । उसने धमका कि—‘युवक पुरंधर शारीरिक है और सबाबारी भी है ।’ विद्वानों का बह्यंत्र सफ़ल रहा दोनों का विवाह संपन्न हो गया । कासिदास अब भी मौनभाव से रह रहे थे ।

रात्रि का समय था । बाहर छँट बोझा । विद्योत्तमा ने दासी से पूछा कौन बोझ रहा है ? कासिदास चुप न रह सका । उसके मुँह से सहसा निष्पन्न—‘उट्ट ।’ विद्योत्तमा को अपने पति की मूर्खता का पता लगा । वह क्रोध में बसाम हुआ गई और उसने कासिदास को धक्का दे कर घर से बाहर निकाल दिया ।

कासिदास का आत्मामिमान आपन्न हो उठा । अब वह एक अच्छे विद्वान् के पास मन लगा कर अध्ययन करने लगा । अब कासिदास विद्वान् होगया तो एक दिन रात्रि के वही समय विद्योत्तमा के द्वार पर पहुँचा । द्वार बन्द था अतः उसने आवाज लगाई—“कपात्तमुद्घाटय बाह्यलोचने । — ‘इ सुन्दर मेत्री बाकी ! किबाइ सोचो ।’ विद्योत्तमा ने किबाइ दाम्ने तो देखा—“पतिदेव जाड़े हैं ।” अतः उसने हँसते हुए कहा—

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में से

महाकवि कालिदास की ज्ञान-साधना

उज्जैन के राजवंश में विद्योत्तमा नामक एक अत्यन्त विदुषी लड़की थी। उसकी यह दर्प-पूर्ण प्रतिज्ञा थी कि “मैं उसी विद्वान् युवक से विवाह करूँगी, जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा।” अनेक विद्वान् आए, शास्त्रार्थ हुए, किन्तु सब हार कर चले गए। क्रुद्ध विद्वानों ने अपमान का बदला लेना चाहा, फलतः पड्यन्त्र रचा गया कि इस अभिमानिनी लड़की का विवाह किसी ऐसे वृद्ध मूर्ख से कराया जाय कि यह भी जन्म भर याद रखे।

कालिदास बचपन में मूर्ख-शिरोमणि था। वह वन में वृक्ष पर चढ़ा, उमी शाखा को काट रहा था, जिस पर कि बैठा हुआ था। मूर्ख की खाज में निकले विद्वानों ने जब यह देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उसे वृक्ष से उतारा और कहा—‘चलो हम तुम्हारा विवाह करा दें। किन्तु चुप रहना, बोलना बिल्कुल नहीं। कुछ कहना हो तो सकेत से बात करना।’

पण्डितों ने विद्योत्तमा से कहा—“आप बड़े ही धुरंधर विद्वान् हैं। मौन रहते हैं, अतः इनसे शास्त्रार्थ सकेत द्वारा ही कर सकती हो।” शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। विद्योत्तमा ने एक अँगुली उठाई, उसका अभिप्राय था—क्या ईश्वर एक है? कालिदास ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, अतः उसने लुब्ध होकर दो अँगुली दिखाई, जिसका अभिप्राय था—‘मैं तेरी दोनों आँखें फोड़ दूँगा।’ पण्डितों ने

सूत्र की व्याख्या की—“वेदमय तत्त्व के दो रूप हैं, आत्मा और परमात्मा ।

विद्योत्तमा ने अब की बार हाथ की पाँचों अँगुलियाँ दिखा कर यह संकेत किया कि—“पाँच इन्द्रियाँ हैं ।” काशिरास ने समझा कि—“अप्यह मारमा चाहती है । अब उसने मुट्ठी बाँध कर दूँसा मारने का संकेत किया । पण्डितों ने बत्त संकेत की व्याख्या की कि—‘पाँचों इन्द्रियाँ मुट्ठी में अर्बान् बरा में करा ।’”

विद्योत्तमा बहुत ही प्रभावित हो उठी । उसने समझा कि—‘युवक पुरंदर क्षौनिक है और सदाचारी भी है । विद्वानों का बह्यंत्र सफल रहा दोनों का विवाह संपन्न हो गया । काशिरास अब भी मौनभाव से रह रहे थे ।

रात्रि का समय था । बाहर ईद बोझा । विद्योत्तमा ने दासी से पूछा ‘कोन बोझ रहा है ?’ काशिरास चुप न रह सका । उसके मुँह से सहसा निष्पन्न— ठट्ठ । विद्योत्तमा को अपने पति की मूर्खता का पता लगा । वह कोच में बसना हा गई और उसने काशिरास को बकबा है कर घर से बाहर निकाल दिया ।

काशिरास का आत्मामिमान बाधम् हो उठा । अब वह एक अच्छे विद्वान के पास मन लगा कर अध्ययन करने लगा । अब काशिरास विद्वान् होगया तो एक दिन रात्रि के वही समय विद्योत्तमा के द्वार पर पहुँचा । द्वार बन्द था अब उसने आवाज लगाई—‘कपाटमुद्घाटय नाकलोचमे ।’—‘हे सुन्दर मेरी दासी ! बिबाह लोको । विद्योत्तमा ने बिबाह पाछे ता देखा—‘पतिदेव लड़े हैं ।’ अब उसने हँसते हुए कहा—

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में से

ज्यों ही आगे बढ़े, पुनः पर से गुजरने और लोगों ने हँसी में साक्षियाँ बजाई कि गधा लासे चलाने लगा। आखिर धम न सका, नदी में गिरा और बह गया।

यह स्थिति होती है, जन-मत का प्रभुत्व से ज्यादा भारोमा करने पर। अन्ततः गत्वा गंधे में भी गाय धोना पड़ा। मिला कुछ नहीं जो कुछ पाम था यह भी गया। मनुष्य को कुछ अपना बुद्ध और स्थान से भी काम लेना चाहिए कि उसे क्या पसन्द है और उसकी अपना क्या आवश्यकता है ?

— — — — —

सत्संग का महत्त्व

शेखशादी ने एक जगह कहा है—

‘मैंने मिट्टी के एक ढेले से पूछा कि तू तो मिट्टी है, तूझ में इतनी सुगन्ध कहाँ से आ गई ?’

उस ने उत्तर दिया—‘यह सुगन्ध मेरी अपनी नहीं है। मैं केवल कुछ समय तक गुलाब की एक क्यारी में रहा था, उसी का यह प्रभाव है।’

सचमुच अच्छे सग की महिमा ऐसी ही है।

— — — — —

चीनी डाक्टर

चीन में एक विदेशी बात्री ने—एक घर पर बहुत-से बीपक बजते देखे। उस कोटुहल हुआ कि बिना किसी बात-सुझाव के इसी एक घर पर इतने बीपक क्यों बज रहे हैं ?

उसने किसी से पूछा—“इस घर पर इतने बीपक क्यों बज रहे हैं ?

जवाब मिला— “यह यहाँ क मशहूर डाक्टर का घर है।

फिर पूछा— “क्या यहाँ सब डाक्टरों के घर पर इसी तरह बीपक बजते रहते हैं ?

“जहाँ भी और डाक्टरों के घर इतने बीपक नहीं मिलांगे। यहाँ का यह रिवाज है कि जिस डाक्टर के हाथ के नीचे रोगी मरता है, उसके घर की जगह पर चीन सिंग तक उस रोगी के नाम का दिवा जलता है। यहाँ के सब से बड़े और प्रसिद्ध डाक्टर होने की वजह से दूर-दूर से इनके यहाँ बेहमार रोगी आते हैं और स्वभावतः इनके यहाँ मरने वालों की तादाद भी अधिक रहती है। इसीलिए इन डाक्टर साहब की जगह हमेशा बीपकों से जगमगाती रहती है।”

बात्री ने पूछा —“इतने आसानी हमके हाथ से मरते हैं, यह मरना देखते हुए भी लोगों की मरना इस पर स इतनी प्यी है ?”

दर-दर की छुनी-छुनाई में से

“अस्ति कश्चिद् वाग्-विशेषः ?”— “वाणी में कुछ विशेषता आगई है क्या ? ”

महाकवि कालिदास ने विद्योत्तमा के उक्त वाक्य के एक-एक अक्षर को लेकर, कहते हैं, तीन महाकाव्यों की रचना की। “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा” के रूप में कुमारसंभव का, “कश्चित्कान्ता विरहगुरुण” के रूप में मेघदूत का, और “वागर्थाविव सप्तकौ” के रूप में रघुवश का काव्य-प्रवाह प्रारंभ हुआ। यह है, सरस्वती और श्रम का सुन्दर समन्वय। मनुष्य बाद मन में कुछ करने की ठान ले तो वह क्या नहीं हो सकता ?

तोते से प्रेम क्यों ?

एक बूढ़े को तोतों से बड़ा ही प्रेम था। वह उन्हें चुगा डालता, पानी पिलाता और घंटों ही उनका उड़ना बैठना देखा करता। सब को यह देख कर आश्चर्य होता, परन्तु किसी का पूछने का साहम न होता।

एक दिन एक युवक ने पूछा—बाबा, तुम तोतों से इतना प्रेम क्यों करते हो ? बृद्ध ने उत्तर दिया—इस का कारण है भैया। तोता ही एक ऐसा पक्षी है, जिसे मनुष्य की भाषा में बोलना आता है। और इस बोलने में मनुष्य से बढ़ कर खूबी यह है कि वह सुनी-सुनाई बातों को अपनी ओर से किसी भी प्रकार का नमक-मिर्च लगाए बिना ज्यों की त्यों ठीक-ठीक कह देता है। कितना सत्य-भाषी है !

कुछ अपनी भी चाहिए !

क़दामी पुरानी है, पर है बड़े काम की। बाप गधे पर बड़ा था और बेटा पैदल चल रहा था। लोग कहने लगे—“किताना स्वामी है बाप ! बेचारा बेटा तो पैदल चल रहा है और बड़ा सूँसट सवारी कर रहा है।

अब क्या था ? बाप कटार पड़ा और बेटा सवार हो गया। देखिये, अब की बार कुछ लोग क्या कहने लगे— अब तो समझा बड़ा ही करामत आ गया है। देखिये, कैसा धोर कस्बियुग है ? बाप पैदल चिसट रहा है और बेटा बेसी शान से गधे पर बड़ा आ रहा है।

अब की बार दोनों कटार गए और पैदल चलने लगे। बस लोगोंने ने क़दना हक़ किया किठने सूँझ है। ये ! गधा साथ है फिर भी पैदल ही चिसटते आ रहे हैं।

तंग आकर दोनों एक साथ सवार हो गये तो चर्चा होने लगी— ‘मई ! धोर कस्बियुग आ गया है। संसार में इया-बर्म का तो कहीं नाम ही नहीं रहा। मूक जीव पर एक साथ दो छुट्टि चढ़े बैठे हैं।

अब की बार बाप-बेटे में गंभीर मंत्रणा हुई। गधे को बाँध कर बाँस पर कठकाया और से चले। कुछ ही दूर गए होंगे कि फिर सुनाई पड़ा—ओ ! इन्होंने तो ज़ेनिनों को भी बक़ा दिया। पेसी भी क्या जीव-बया जो गधे को कंधे पर कठाए आ रहे हैं ?

इधर-उधर की सुनी-सुनाई में से

ज्यों ही आगे बढ़े, पुल पर से गुजरे और लोगों ने हँसी में तालियाँ बजाई कि गधा लातें चलाने लगा। आखिर धम न सका, नदी में गिरा और बह गया।

यह स्थिति होती है, जन-मत का ज़रूरत से ज्यादा भरोसा करने पर। अन्ततः गत्वा गधे से भी हाथ धोना पड़ा। मिला कुछ नहीं, जो कुछ पास था वह भी गया। मनुष्य को कुछ अपनी बुद्धि और स्थिति से भी काम लेना चाहिए कि उसे क्या पसन्द है और उसकी अपनी क्या आवश्यकता है ?

सत्संग का महत्त्व

शेखरशादी ने एक जगह कहा है—

“मैंने मिट्टी के एक ढेले से पूछा कि तू तो मिट्टी है, तुम में इतनी सुगन्ध कहाँ से आ गई ?”

उस ने उत्तर दिया—यह सुगन्ध मेरी अपनी नहीं है। मैं केवल कुछ समय तक गुलाब की एक क्यारी में रहा था, उसी का यह प्रभाव है।”

सचमुच अच्छे सग की महिमा ऐसी ही है।

चीनी डाक्टर

चीन में एक विदेशी बात्री मे—यक पर पर बहुत-से बीपक बसते थे। उस बौद्धिक हुआ कि बिना किसी बार-स्पोहार के इसी एक पर पर इतने बीपक क्यों बस रहे हैं ?

उसने किमी से पूछा—“इस पर पर इतने बीपक क्यों बस रहे हैं ?”

जवाब मिला—“यह वहाँ के मराहुर डाक्टर का पर है।

फिर पूछा—“क्या वहाँ सब डाक्टरों के पर पर इसी तरह बीपक बसते रहते हैं ?

“नहीं जी और डाक्टरों के पर इतने बीपक नहीं मिलेंगे। वहाँ का यह रिवाज है कि जिस डाक्टर के हाथ के नीचे रोगी मरता है, उसके पर की अत पर तीन दिन तक उस रोगी के नाम का बिना बसता है। वहाँ के सब से बड़े और प्रसिद्ध डाक्टर होने की वजह से दूर-दूर से इनके वहाँ बेगुमार रोगी आते हैं और स्वभावतः इनके वहाँ मरने वालों की तादाद भी अधिक रहती है। इसीलिए इन डाक्टर का हाथ की अत इतना बीपकों से ढगमगाती रहती है।”

बात्री ने पूछा —“इतने आदमी इनके हाथ से मरते हैं, पर मस्बुब देकते हुए भी लोगों की मज्हा इन पर स रहती पड़ी है ?”

इधर-उधर की छुली-मुलाई में से

जवाब मिला, “यही तो तमाशा है भाई, लोग देखकर भी नहीं देखते। लोग मोचते हैं कि महीने में हजारों आते हैं और मरते तो सौ दो-सौ ही हैं। मरने वाले अपनी किस्मत से मरते हैं, उनका डाक्टर क्या करे? जो बच जाते हैं, वे डाक्टर की दवा से बचते हैं। आने वाले हजार में अगर नौसौ बचे तो यह मान लिया जाता है—डाक्टर ने सौ को मरने दिया, और नौसौ को तो बचा लिया।”

अन्धे की क्षमा का प्रभाव

आने जाने वाले आदमियों का क्या ठिकाना, बाजार में बड़ी ही भाड़ थी। एक आदमी का पैर भीड़ में कुचला गया वस, वह आवेश में आ गया और उसने कुचलने वाले के मुँह पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया।

थप्पड़ खाने वाले ने हाथ जोड़ कर बहुत नम्रता से कहा—
“महाशय ! आपको यह जान कर दुख होगा कि मैं अन्धा हूँ।”

थप्पड़ मारने वाला पानी पानी हो गया। अंधे के पैरों में गिरकर क्षमा माँगने लगा। यह है शान्ति रखने का विलक्षण प्रभाव।

विपत्ति श्रनाम सम्पत्ति !

अवधूती के जगर-सेठ हाँठा पकड़ बार धक्का मार हुए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और कहने लगे— 'महाराज ! आज रात का मैं बड़ी ही मर्चकर दुपटना का शिकार हो जाता थाप की कृपा से ही बचा हूँ। अम्पना और तही बी बच कर मर जाता। बात यह हुई कि अपने मये बनाये महल में एक प्रथम बिम मीने बड़ समारोह के साथ मंगल-सुख में प्रवेश किया बा। किन्तु मध्य रात्रि के समय जब मैं अर्ध जाग्रत स्थिति में सोता हुआ था तो अचानक आवाज आई कि 'मैं गिरता हूँ, मैं मय से अचसन्न हो गया और 'मठ गिरो-मठ-गिरो' कहता हुआ बाहर भाग आया। मुझे समझ नहीं पड़ता यह क्या बात है !

राजा विक्रमादित्य ने वह रात सँठ के महल में गुजारी। क्यों ही अर्ध रात्रि में आवाज आई— 'मैं गिरता हूँ' तो राजा ने निमबता से कहा— 'अरे गिरते हो वा खड़ी गिरो, बैर क्यों करते हो ?' यह कहते ही सुबण्य पुनः (सोने का पोरसा) राजा के चरणों में आ गया।

विपत्ति से डरो मत। उसे साहस के साथ निर्मलस होग तो विपत्ति के बहने में संपत्ति का ही बण्णार प्राप्त होगा।

बर्तनों के बच्चे ।

एक सेठजी के पडौस में एक जाट रहता था । जाट ने एक दिन सेठजी से एक रात के लिये थाली, लोटा और कटोरी उधार माँगे ।

सेठजी ने कहा—“बर्तनों की क्या जरूरत है ? कहीं बर्तन भी उधार दिये जाते हैं ?”

जाट ने कहा ।—मेरे मेहमान आये हैं । बर्तनों की कमी है । रात-भर मेहमान रहेंगे । सुबह बर्तन लौटा जाऊँगा ।’

सेठजी ने अनमन होकर बर्तन दे दिये ।

अगले दिन जाट थाली, लोटा और कटोरी के अलावा एक छोटा थाली, एक छोटा लोटा और एक छोटी कटोरी भी लाया ।

सेठजी ने कहा,—मेरे बर्तनों के साथ तुम और बर्तन क्यों लाये ?’

जाट ने कहा,—सेठजी ये बर्तन मेरे नहीं हैं ।’

सेठजी ने कहा,—तो मेरे भी नहीं हैं ।’

जाटने कहा,—‘आपके बर्तनों ने रात में बच्चे दिये होंगे । इसलिए वे आपके हैं । आप उन्हें ले लें ।’

सेठजी ने बड़ी खुशी के साथ बर्तन रख लिये ।

कुछ दिनों बाद वह जाट सेठजी के पास फिर आया और बोला, ‘सेठजी मुझे रात-भर के लिए पचास बर्तनों की आवश्यकता है । लड़की की ससुराल से काफी आदमी आ गये हैं ।’

सेठजी ने बर्तन दे दिए और अगले दिन साढ़ ५० बर्तनों के साथ ५ और बर्तन लावा और कहने लगा 'सेठजी आप के बर्तन तो बचचे देत हैं।

सेठजी ने बड़ी झुंठी से बतलन रखे सिध और मन ही मन कहन लग गया क्या ठगूँ पीसा है।

कुछ महीनों बाद जाट पबरावा हुआ सेठजी के पास आया और कहन लगा 'सेठजी! मेरी इच्छत आपके हाथों है। जाटों के राजा आये हैं। उनके साथ उनके दरबारी भी हैं। सो आप सान बर्तनों के सौ बतलन दे दें और मौक्यों के लिए सौ पीतल के बर्तन। परसों आप को छोटा जाऊँगा।

सेठजी ने बड़ी झुंठी से बर्तन दे दिए और इस आशा में वे बड़े प्रसन्न थे कि उनके बर्तनों के साथ बचचे भी आबेंगे।

तीसरे दिन साढ़ सेठजी के पास मुँह कटकाये मूँह और सिर मुँहाये आया और गिहागड़ा कर बोला —“सेठजी बुरा हो गया। आप के सभ बतलन मर गये। मैं क्रिया-कर्म करके आया हूँ। मूँह और सिर भा मुँहा आया हूँ।”

सेठजी ने बिगड़ कर कहा —अब क्या बकता है? मेरे इच्छारों बपयों पर तुने पानी फेर दिया। बड़ी बतेब भी मर करत है?

जाटन गंमार हा कर कहा —सेठजी मैं क्या कहूँ? जब आप इस बात का मानत हैं कि बर्तन बचचे देते हैं। जो बर्तन बचचे दे सकते हैं, वे मर भी सकते हैं। इस में आश्चर्य क्या बात है?

छोर्मा सेठ हाथ मञ्जता रह गया।

सास की सेवा

एक गाँव में माँ, बेटा और पतोहू (पुत्र-वधु) तीनों एक घर में रहते थे । पतोहू ज़रा खचड़े स्वभाव की थी, सास को दु खित रखती । पति, स्त्री को डाँट-डाँट कर बेहया न बनाकर कुशलता से समझाने के किसी अच्छे मौक़े की तलाश में था । वह न माँ का पक्ष लेता, न स्त्री का । अपने को इन दोनों के झगड़े से प्रायः अलग रखता था ।

स्त्री अपनी सास को दूटे कठवत (कठुए) में खाना दिया करती थी । सयोग वश, एक दिन माँ के हाथ से कठवत गिर कर दो टुकड़े हो गया । बेटे ने माँ को डाँटा । लड़के की इस हरकत से उसे अचम्भा हुआ । वह बोली 'बेटा ऐसा क्या अपराध हो गया । इस कठवतिया के टूटने में, यह तो पहले से ही "चिरोई हुई थी । दो पैसे का कठवत टूटने पर इतनी नाराज़गी ?'

वह भी सुन रही थी, उसे भी अपने पति की माँ के प्रति डाँट पर ताज्जुब था । मन में ज़रा खुश भी थी कि सास की कहा-सुनी हो रहा है । बेटे ने कहा—“माँ, कठवत के टूटने से मेरी नाराज़गी का कोई सम्बन्ध, नहीं है । मुझे तो बुरा लगा कि तुमने कठवत नहीं, एक परम्परा तोड़ दी ।” माँ ने पूछा—कैसे ? वह बोला—“तुम्हें तुम्हारी बहू दूटे कठवत में खाना देती है तो परम्परया जब इसकी बहू आवेगी तो इसे भी दूटे कठवत में खाना देगी । उसके आने तक यह टूटा कठवत घर में मौजूद रहना चाहिए था, जिसमें वह मारी परम्परा देख समझले कि साम के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है ?”

पति की इस गहरी चोट ने पत्नी को होरा में ला दिया। तब से सास के प्रति उसका सारा व्यवहार बदल गया। अब तो सास की वह सेवा होने लगी कि सारा मुद्दका बाद-बाद करमे लगा।

स्वराज्य का उपहास

सन् १९३३ में हिन्दी के दैनिक पत्र में 'हास-परिहास' स्तम्भ में लिखा जा कि एक सम्जन बिना टिकट लेकर घर रहे थे। टिकट लेकर मे उन्हें पकड़ा जा बोले—“और कुछ दिन हम तंग कर लो। अब स्वराज्य मिलने वाला है फिर तो जहाँ चाहेंगे बिना टिकट घूमा करेंगे।

स्वराज्य से पहले वह परिहास था और अब ? अब यह सत्य हो गया है। स्वराज्य का मित्र बनता का विरोध ही मण्ड हो गया। अधिकार की माघ-मारी है, अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा है, इसका कोई मान भी नहीं रहा।

यह कलियुग है ।

किसी शहर का एक छोटा सा व्यापारी अपने व्यापार के लिए आस पास के छोटे-छोटे गाँवों में फेरी लगाया करता था । साथ में रसोई बनाने का सामान भी रखता था ।

एक बार वह किसी गाँव में पहुँचा तो उसे तो अवकाश नहीं था कि भोजन बनाने की मंफ़ट में पड़े । अतः वह गाँव की एक गरीब बुढ़िया के पास पहुँचा और दो व्यक्तियों के भोजन का सामान देकर अपने 'ढेरे' पर काम करने चला आया । उसने सोच लिया था कि मुझे बनी-बनाई रोटी खाने को मिल जायगी और बुढ़िया भी मेहनत के बदले में कुछ खा लेगी ।

बुढ़िया रोटी बनाने बैठी थी कि उसका लड़का आ पहुँचा । वह दो दिन का भूखा था । बुढ़िया ने सारा भोजन अपने बेटे को खिला दिया ।

एक घण्टे बाद वह व्यापारी भोजन करने आया । 'माँ जी, भोजन तैयार है ?' 'हाँ, बेटा भोजन तैयार है।' व्यापारी थाली लेकर बैठा तो बुढ़िया ने छींके से उतार कर पहले दिन की बासी रूखी-सूखी रोटियाँ परोस दीं । उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि "वह तो उसे ताजी रोटी बनाने के लिए सामान देकर गया था किन्तु ये रोटियाँ बासी कैसे हैं ?"

पूछने पर बुढ़िया ने उत्तर दिया— 'बेटा यह कर्मयुग है। इसमें पेमा ही हो जाता है। नू जानता नहीं समय बड़ा करारा आगया है।

आपारी करा बहुत था। उसने कहा— 'मोंजी सचमुच समय बड़ा करारा है। क्या किया जाय, कर्मयुग जो ठहरा। पर मुझ से रोहियाँ यों तो यहाँ न आवेंगी। कोई हो तो छोटा-सा गिलास दे होखिय, ताकि थोड़ा-सा दूध ही ले आऊँ।'

बुढ़िया झाकल में आ गई। उसने एक बड़ा पीतल का गंज झाकर उसके हाथ में दमा दिया। सोचा—बड़ा बल्म हैन से दूध कुछ ज्यादा आगया ताकि क्या हुआ मेरे भी काम आ जायगा।

वह दूध बाते के यहाँ पहुँचा। पूछा— 'क्यों भाई दूध का क्या माग है ? उत्तर मिला— "रूपने का हो सर।" आपारी ने कहा— भाई रुपया तो मेरे पास है नहीं। पेसा करो रुपये के बचने में यह गंज लो। आठ आने का सेर सर दूध अपनी मिट्टी की हडिया में दे दो और आठ आने वापस लौटा दो।"

पर पहुँचने पर बुढ़िया ने जो देखा तो आरचने में पड़ गई।

'बेटा गंज तो तुम पीतल का लें गए थे यह मिट्टी का कैसे आया ?

'मोंजी छे तो मैं पीतल का गंज ही गया था पर हो गया यह मिट्टी का। मैं क्या करूँ कर्मयुग जो ठहरा।"

दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया और कर्मयुग समाप्त हो गया।

बुद्धि का चमत्कार

एक विद्यार्थी ने अपने पुग के एक महान स्याति प्राप्ति चित्रकार से पूछा—‘महाशय ! आप रंग किस चीज से मिनाते हैं ? आपके रंग बड़े ही सुन्दर होते हैं ।’

चित्रकार ने सहज भाव में उत्तर मिला—“बुद्धि से ।”

बन्तुत जीवनक्षेत्र में प्रत्येक काम करने से पहले मनुष्य को बुद्धि की अपेक्षा है । बुद्धि ही कृति में सुन्दरता लाती है ।

भारत का अपमान

एक भारतीय युवक विद्यार्थी यूरोप की किसी लायब्रेरी में पहले-पहल गया और वहाँ किसी पुस्तक से एक सुन्दर चित्र निकाल लाया ।

दूसरे दिन ही बोर्ड लगा दिया गया—“भारतीयों का प्रवेश निषिद्ध है । एक मूर्ख लालचा की अप्रामाणिकता से सम्पूर्ण देश का गौरव मिट्टी में मिल गया ।”

अध्ययन बढ़ा या अनुभव

एक राजकुमार जो वर्षों से सब अध्ययन के बाद व्यापक शास्त्र की विद्या में पारंगत हो चुका था अपने पिता के सामने परीक्षा देने बैठा।—पिता ने मुठ्ठी में कुछ दवा रखी या पूछा— बताओ मेरी मुठ्ठी में क्या है ?”

राजकुमार ने लंबी गड़बड़ करने के बाद उत्तर दिया— “आपकी मुठ्ठी में जो चीज है वह गोलाकार है और उस में पत्थर बड़ा हुआ है।

हो ठीक है पर बताइए क्या चीज है ?”—राजा ने चीज का नाम जानना चाहा।

राजकुमार ने बहुत साधा कुछ ध्यान में न आया। व्यापक शास्त्र इतनी दूर तक तो से आया था परन्तु आग से अपने अनुभव और प्रविष्टा को ही बड़े जगानी थी। और वह राजकुमार में भी नहीं। बोले— “तार्किक चीज का पाट है।

जंगली को चीज का पाट बताने वाला राजकुमार क्यों हैसी का पाट हुआ ? उस में वह तर्क सुझा न जो कि चीज का पाट मुठ्ठी में इठ कैसे सकता है ? शास्त्राध्ययन के साथ प्रतिभा का स्वतन्त्र विकास भी आवश्यक है

मे गायो को घास डलवाई जा रही है ॥ धर्म के आवरण में अधर्म को ढापने की कैसी दुस्माहमिकता है ॥ मैं पूछता हूँ कि मंदिर में घी के दीपक तो जलेगे, किन्तु किम के द्वारा ? उनसे ही तो जलेगे, जिनका मनमाना शोषण किया जा रहा है ? इस प्रकार के दीपको मैं घी नहीं, बल्कि भूखों की चर्बी जला करती है ।

व्यापारी वर्ग समार मे डमलिये नही आया कि अर्थ-पिपासा-पूर्ति के लिए वह निरीह जनता का शोषण करे । पर आज तो यही हो रहा है । मेठजी की कोठी मे सडक पर जूठन का पानी डाला जाता है और उम जूठन मे मिले हुए चावलो के कणो को उठाने के लिए भूखे और गरीब, कुत्तो की तरह उन पर झपटते हैं । यह सारी स्थिति वे अपनी आँखो से देखते हैं, फिर भी उन्हे तरस नही आता । वे अपने हिसाब में मस्त रहते हैं—दो लाख से पाँच लाख हो गए, और पाँच लाख से दस लाख हो गए । मन्दिर मे तो घी के दीपक जलाते हैं, किन्तु किसी भूखे को अन्न का दाना भी नही दिया जाता ।

ठीक है, व्यापारी जब व्यापार करता है तो धन का सग्रह भी उसके पास होगा ही । परन्तु आचार्यों ने कहा है —

“शतद्रुमस्त समाहर, सहस्रहस्त सकिर ।”

“तू सौ हाथो मे बटोर और हजार हाथो से बिखेर” , अर्थात्—सग्रह करने की जो शक्ति तुम मे है, उससे दस गुनी शक्ति उस सम्पत्ति को बाँटने की होनी चाहिए । जब सौ

हाथों में कमाने की शक्ति है तो हजार हाथों से बाँटने की शक्ति भी प्राप्त कर ।

जब इस प्रकार मध्य नहीं लिया जाता है और स्वायत्त ही जीवन का एकमात्र केन्द्रबिन्दु बन जाता है तो वहाँ सामाजिक हिंसा घा जाती है ।

बौद्ध धर्म सूत्रों का है । उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरा में मानी गई है । इसका सुप्परिणाम यह हुआ कि आप तो 'भूद्र' धर्म ब्रह्मा और तिरस्कार का पर्यायवाची—ता बन गया है । भूद्र का नाम लिया कि लोगों की स्थिरियाँ चढ़ जाती हैं और अपने आपको ऊँचा मानने वाले लोग नाक-भोह निकोड़ने लगते हैं । आप समाज-सेवा के अपने पवित्र दायित्व को भुलाकर सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं जब कि अधिकांश भूद्र धर्म भी समाज-सेवा का कठिन उत्तरदायित्व सेवा के लिये ही बहुर कर रहे हैं । किन्तु जब वे इन्सान की तरह आपके पास बैठना चाहते हैं तो आप उन्हें पास बैठाना भी नहीं चाहते । यह कितने आश्चर्य की बात है !

आपकी मोटरों में कुत्ते और बिस्म्ली को तो जगह मिल सकती है । आपकी गोब में कुत्ते को स्नेहपूर्ण स्थान मिल सकती है । बिस्म्ली भले ही कितने चूहों को मार कर घाई हो पर वह आपके बीके के कौने-कौने में न रोक टोक चक्कर लगा सकती है और आप उसे प्यार भी कर सकते हैं किन्तु मानव-वेहमारी भूद्र को यह हक हासिल नहीं है । इन्सान को इन्सान के पास बैठने का भी हक नहीं है । पास बैठने का हक देते हैं या

नहीं उसका फैमला बाद में करेंगे, किन्तु आप तो धर्मस्थान में भी उसे प्रवेश नहीं करने देते ! जब ऐसी विषमता है तो मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़कर और क्या सामाजिक हिंसा होगी कि एक ओर तो आप अपनी पवित्रता का ढोल पीटते रहे और दूसरी ओर दूसरों की छायायामात्र से भी नफरत करते जायें ।

एक जगह एक हरिजन भाई आता है और बड़े प्रेम से उच्च विचार लेकर आता है । उसने मांस खाना और मदिरा पीना छोड़ दिया है । वह जैन-धर्मानुसार अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत भी करता है । आपके धार्मिक जीवन की प्रमुख क्रियाएँ—‘सामायिक’ और ‘पौषव’ भी वह करता है । सन्तों के दर्शन भी करता है । परन्तु जब वह व्याख्यान सुनने आता है तो उसे निर्देश दिया जाता है—‘नीचे बैठकर सुनो ।’

वह बेचारा नीचे बैठकर सुनता है और आप चौक की ऊँचाई पर बैठ जाते हैं । अब इसमें अन्तर क्या पड़ा ? जो हवा उसे छूकर आरही है वह आपको भी लग रही है । तो अब आप ईश्वर के दरबार में फरियाद ले जाइए कि हवा हमें भ्रष्ट कर रही है अतः उसे इधर वहने से रोक दीजिए ! सूर्य का भी जो प्रकाश उस पर पड़ रहा है, वही आप पर भी पड़ रहा है । सन्त की जो वाणी उसके कानों में पड़ रही है, वही आपके कानों में भी पड़ रही है । शास्त्र का जो पाठ बोला जा रहा है वह इतना पवित्र है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है । तो उस पाठ की पवित्र ध्वनि को आप

अपने ही कानों में सुरक्षित रख लीजिए । दोबारा खींच दीजिए, जिससे कि वह उद्योप उमके कानों में पड़ कर अपवित्र न हो जाए । मना यह भी कोई युक्ति सगत बात है कि एक बर्ग अपनी मनमानी विधिष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए दूसरे बर्ग के समान अधिकारों पर अबाधनीय प्रतिबन्ध लगाए और सामाजिक नियमों का दुस्साहस के साथ उन्मथन करे ।

इस अशोभनीय दृश्य को देखकर मैंने प्रयत्न किया कि उस हरिजन भाई को भी सर्वसाधारण के साथ ही बैठने की अवसर मिल जाय । वस्तुतः यह तो भगवान् महावीर की पवित्र बाणों का अपमान है कि एक हरिजन तो कूटियों में बैठकर सुने और आप अपनी मनमानी विधिष्ठता के कारण दरियों पर बैठकर सुनें । मेरी चेतावनियों पर उन भाइयों में चेतना जागृत हुई और उन्होंने भगवान् महावीर की बाणी का आदर करके उस हरिजन बन्धु को वरी पर बिठाना शुरू किया । फिर भी कुछ भाई तो ऐसे ही थे जो उसे वरी पर बैठा देना स्वयं नीचे बैठते थे और नीचे बैठे-बैठे ही व्याख्यान सुनने थे । इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है । यदि आज नहीं तो कल वे पूरी तरह समझ जाएंगे ।

आज के इस प्रगतिवादी युग में भी ऐसे सखीखुं लोग देखे गए हैं कि यदि हरिजन आया और मन्त्र के पीर सू गया तो फिर वे दूर खड़े खड़े ही वन्दना कर सेते हैं और साधु के चरण नहीं छूएंगे क्योंकि वे चरण असूय जो हो गए हैं । निम्नु इसी बात यदि कोई बूझा पा गया और उसने चरण छू लिए तो वे सेठबी जाए और उन्हीं चरणों को छू गए ।

बीच में दूसरे के छूने से शायद उनकी अछूत उतर गई और अब वे चरण छूने योग्य हो गए ।

आज का मानव अपने मन की सकीर्णता में कितना दुर्गतरह उलझा हुआ है ? भगवान् महावीर ने अपने युग में इस मानसिक सकीर्णता को मुलझाया था किन्तु वह पूरी तरह नहीं सुलझ पाई । उनके बाद ढाई हजार वर्ष की लम्बी परम्परा गुजरी और आचार्यों ने समय-समय पर अस्पृश्यता का तीव्र विरोध भी किया, फिर भी वह उलझन आज तक भी बनी हुई है । दुर्भाग्य से कई ऐसे भी माधु आए, कि जिन्होंने जनता की रूढ़िवादी आवाज में आवाज मिला दी और अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देने लगे । जिसके लिए जैन सस्कृति को एक दिन घोर मघर्ष करना पड़ा था, जिसके लिए नास्तिकता का उपा-लम्भ तक भी सहना पड़ा था । दुर्भाग्य से आज वही पवित्र सस्कृति घृणित अस्पृश्यता-वाद के दलदल में फँस गई । यहाँ तक कि अस्पृश्यता के पक्ष में शास्त्र के प्रमाण भी आने लगे । कहा जाने लगा कि वह ऊँचा है, वह नीचा है और जो नीचा है वह अपने अशुभ कर्मों का फल भोग रहा है । किन्तु शास्त्र ने तो आरम्भ में ही इतनी बड़ी बात कह दी थी कि—“मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवत्वा ।” अर्थात्—सब मनुष्यों की जाति ‘एक’ ही है । मनुष्यों में दो जातियाँ हैं ही नहीं । फिर भी सकीर्णतावश उसमें उच्चता और नीचता खोजी जाने लगी । इस वर्ग-भेद ने अखण्ड मानव परिवार को विभिन्न टुकड़ों में बाँट दिया और जातिमद ऐसा चढ़ा कि शास्त्रों की पवित्र आवाज क्षीण हो गई । हमने वास्त-

बिकला का गुला दिया और मनुष्य धरने मिथ्याभिमान के कारण दूसरे मनुष्य का अपमान करने को उतार हो गया ।

एक हरिजन मारि पवित्र बिचारों का अनुयायी हो चुका है । वह भगवान् महावीर के उपदेशों को स्वीकार कर चुका है उसके हृदय में जैन धर्म के प्रति अगाध प्य और अटूट प्रीति है फिर भी आप उसकी कोई परवाह नहीं करते और इंसान को तरह बैठने का हक भी उसे नहीं देना चाहते । क्या यही आपका धर्म-वात्सल्य है ? भगवान् महावीर ने आपकी सहधर्मी के साथ क्या ऐसा ही व्यवहार करना सिखाया था ? जब आप सहधर्मी के प्रति ऐसा व्यवहार कर सकते हैं तो फिर दूसरों के साथ आप कद्व व्यवहार क्यों न करेंगे ?

उत्तर अवेश में पहल भोसबान और भगवान् एक दूसरे के यहाँ भोजन नहीं करते थे । समय और समझ के प्रभाव से अब कुछ ठीक-ठीक समझीता होता जा रहा है । यह सम्ममक रोग तो यहाँ तक फैला हुआ है कि भोसबानों और भगवानों में भी अनेक टुकड़े हो गए और वे समस्त एक वर्ग के होत हुए भी एक-दूसरे उप वर्ग के हाथ का भाजन नहीं करते ।

हमारी मध्यकालीन संस्कृति में कुछ ऐसी बदला आ गई थी कि वह सब जगह से हटकर एकमात्र चौके में बंद हो गई । लोग न जाने कैसे समझ बैठे कि अमुक का गुला सा लिमा तो धर्म बना जायगा ।

एक और अद्वैत के उपासक उद्बोधक तथा बड़े-बड़े

आचार्य वेदान्त के सूत्र भी जनता के सामने लाते रहे कि सारा ससार पर-ब्रह्म का ही रूप है—‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।’ अर्थात्—“एक ब्रह्म ही सत्य है और ससार के अन्य सब रूप मिथ्या हैं ।” दूसरी ओर अछूत की छाया मात्र से उनका ईश्वर और धर्म भागता है ।

वेदान्त तो यह कहता है—पानी भरे हजार घड़े रखे हैं । उनमें कुछ सोने के हैं, कुछ चाँदी के हैं, कुछ पीतल और ताँबे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं । परन्तु उन सब में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब एक समान ही पड़ता है । इसी प्रकार ससार के सारे पदार्थों में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब समान रूप से पड़ रहा है ।

हमारे साथी कितने प्रगतिवादी हैं । जब कभी वे धर्म-सम्बन्धी बातें करते हैं और उमङ्ग में आते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सच्चा ब्रह्म-ज्ञान इन्हीं को मिल गया है और वे हिमालय के ऊपर बैठ गए हैं । किन्तु जब खान-पान की बात सामने आती है तो उनका ब्रह्म-ज्ञान न जाने कौन-सी कन्दरा में छिप जाता है ? उस समय ऐसा लगता है, मानो उनकी एक टाँग हिमालय की ऊँची चोटी पर है और दूसरी पाताल लोक के अतल गह्वर में । वास्तविक प्रगति की ऐसी स्थिति नहीं होती । जीवन इस तरह प्रगति नहीं कर सकता ।

इस प्रकार एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर या एक समूह का दूसरे समूह पर घृणा-द्वेष प्रदर्शित करना, सामाजिक हिंसा है । यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज बहुतेरे लोग

सामाजिक हिंसा को पाप या अधर्म नहीं बल्कि धर्म मानते हैं। गृहस्था की तो बात दूर रही छात्र-समाज भी इस सामाजिक अपवाद से अछूता नहीं रहा है। उनकी गोपरी के विषय में भी यह कटराव चल रहा है। शास्त्रों की दिव्य सूचनाएँ हमें प्रकाश पर प्रकाश दे रही हैं फिर भी मार्ग समाज कल्पित मान्यताओं के अन्धकार में बुरी तरह भटक चुका है।

मेरे एक ब्राह्मण मित्र हैं। वे मिल साहसिक भी हैं। पहले वे धर्म-धर्म के कट्टर विरोधी समझे जाते थे किन्तु जब वे मेरे सम्पर्क में आए तो उनका यह विरोध नहीं रहा। कार्यक्रम के अनुसार मैं वहीं कहीं होता हूँ बहुधा वे मेट के लिये आया करते हैं। जब वे एक बार बिहार प्रान्त से सौटकर आए तो बोले—महाराज कम का तो नाश हो गया। धर्म नाम का कोई चिन्ह अब रहा ही नहीं।

मैंने पूछा—क्या बात हुई ?

वे बोले—बुद्ध पूछिए ही नहीं ! स्टेज पर मैंने पानी माँगा तो पानीवाले ने कहा—सीजिए ! मैंने पूछा—कैसा पानी है ? तब उमने कहा—पीने का ताफ पानी है। मैंने फिर पूछा—घरे भाई साहब तो है, पर है कैसा ? वह बोला—ठंडा है साहब ! बिबल होकर मुझे पूछना ही पड़ा—किसका पानी है ? उमने धीरे से यह दिया कि कुए का है धीरे साहब है। फिर मुझे ताफ राश्या में बहना ही पड़ा—मैंने पूँए या ताताब का नहीं पूछा है—मैं पूछना हूँ कि यह पानी हिन्दू का है

या मुसलमान का ? तब वह बोला—पानी कौन होता है साहब ? पानी न तो हिन्दू होता है और न मुसलमान ही , पानी तो पानी है । अतएव आप यह पूछ सकते हैं कि पानी नदी का है, तालाब का है या कुँए का ? ठंडा है या गरम है ? साफ है या गन्दा है ? किन्तु पानी न तो हिन्दू है और न मुसलमान ।” तो महाराज, जब उसने यह कहा तो मैंने पानी लिया ही नहीं । दो, चार स्टेशनो तक मैं प्यासा ही रहा । आखिर कब तक प्यासा रहता ? जब नहीं रहा गया तो अन्ततः वह पानी पीना ही पड़ा ।

मैंने उन सज्जन से पूछा—अब क्या करेंगे ?

वे बोले—गङ्गाजी जाएँगे और स्नान करके शुद्ध हो जाएँगे ।

मैंने कहा—गङ्गाजी जाने से क्या होगा ? वह पानी तो अन्दर चला गया और पेशाब के द्वारा बाहर भी निकल गया और आपकी मान्यता के अनुसार तो सस्कार चिपक ही गये हैं । फिर आप क्या करेंगे ? और भाई, इस जमीन पर चलना कब छोड़ेंगे, क्योंकि इसी पर शूद्र भी चला करते हैं ? शूद्रों की चली जमीन पर चलने से भी तो बुरे सस्कार चिपक जाते हैं न ?

जब उन्हें विचार आया तो गम्भीर भाव से बोले—क्या वे पुरानी परम्पराएँ गलत थी ? मैंने कहा—हाँ, ऐसी परम्पराएँ निस्सन्देह गलत और निराधार हैं ।

अपनी गलतियों को, चाहे वे एक हो या हजार , सब के सामने हम स्पष्टतः स्वीकार करेंगे । दुर्भाग्यवश

साधुओं में भी यह भावनात्मक दुर्बलता है जो उन्हें धामे नहीं बन्ने देती। गृहस्थों को यत्नतया भीर सूझें उन्हें भी तग कर रही हैं। इस तरह समाज विभिन्न टुकड़ों में बँट जाता है और परिणाम यह होता है कि हम अनेक बार धर्म-स्नेहियों का भी मनोविषय धापर नहीं कर पाते। कई वर्ष हो जाते हैं वे भीर और धारण को हाथ तक नहीं लगाते। हमारे प्रत्येक धार्मिक आयोजन में भी शामिल होते हैं फिर भी उनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता। यहाँ तक कि पानी और रोटी का भी सम्बन्ध नहीं होता। फिर भी हम जैन धर्म के विश्वधर्म होने का दावा करते हैं और सब के साथ कहते हैं कि नरक में स्वर्ग में और तिर्यञ्च योनि में भी सम्यक्त्व की भाँति है, जो जिन-धर्म का पालन कर रहे हैं।

एक ओर तो हमारा यह सांस्कृतिक धौहार्द एव व्यापक दृष्टिकोण है और दूसरी ओर हमारा यह सखीर्ष मनोभाव और कुछ व्यवहार है। क्या दोनों में असमानता भी सामान्य है? नरक और स्वर्ग के धर्मात्माओं की स्वधर्मी भाव्यों की बात करने वाले अपनी ही जगल में बैठे इंसान को जोकि धर्माराधन कर रहा है धनमाने में ही हिचक जाते हैं। धरे उसको तो स्वधर्मी बन्धु के रूप में उसे समाना चाहिए। यदि आपके हृदय में उसके प्रति असमानता भी प्रेम नहीं जगा धनितु उसे धुरधुराते हो रहे तो समझना चाहिए कि आपके हृदय में अभी तक धर्म के प्रति सच्चा प्रेम जागृत नहीं हुआ है। जो धर्म से प्रेम करता है वही

मच्छा धर्मनिष्ठ है और वह धर्मात्माओं से प्रेम किये बिना कभी नहीं रह सकता ।

इस प्रसंग पर मुझे बुद्ध के एक शिष्य 'आनन्द' की बात याद आती है । 'आनन्द' किसी गाँव में गए तो उन्हें प्यास लग आई । उन्होंने देखा कि एक बालिका कुँए पर पानी भर रही है । वे उसके पास पहुँचे और बोले—“बहिन, पानी पिला दो ।”

बालिका ने कहा—मैं चाण्डाल की कन्या हूँ ।

उस बालिका के इस स्पष्ट कथन के उत्तर में आनन्द ने बहुत ही सुन्दर बात कही है । इतनी सुन्दर और आदर्शयुक्त कि २५०० वर्षों में फिर कभी वैसी बात मुनने को नहीं मिली । 'आनन्द' ने अपने स्वाभाविक सहज भाव से कहा—“बहिन, मैंने जात तो नहीं माँगी । केवल पानी माँगा है । मुझे तुम्हारी जात नहीं पीना है, पानी पीना है ।” आनन्द के इस आदर्शपूर्ण स्पष्टीकरण से शूद्र बालिका का जाति-सकोच विलीन हो गया और उसने पानी पिला दिया ।

आनन्द ने आनन्द पूर्वक पानी पिया । शूद्र बालिका सोचने लगी—भारतवर्ष में क्या अब भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो जाति नहीं, पानी पूछते हैं । और तब उस बालिका ने साहस के साथ पूछा 'क्या भूतल पर कोई ऐसी जगह भी है, जहाँ हम भी दूसरों की भाँति बैठकर अपना जीवन प्रशस्त कर सकें ?'

आनन्द ने कहा—क्यों नहीं ? सम्पूर्ण भूमण्डल पर प्रत्येक जाति और वर्ण का समान अधिकार है । जहाँ

एक ब्राह्मण जा सकता है वहाँ तुम भी पहुँच सकते हो ।
बुद्ध के समवसरण में जितना धावर एक ब्राह्मण को
मिलता है उतना ही आण्डास को भी मिलेगा ।

अन्त में आण्डास कन्या बुद्ध की धरण में जाती है
और साध्वी बन जाती है ।

जब ऐसी आवश्यकता पड़े जाती है तो निस्तन्त्रेह हृदय
गदगद हो जाता है । हम अपने अन-सब की धीरज-माधारे
भी सुनते हैं और जानते हैं कि उसने भी कितना उदार
एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया था । महात्मा हरिकेशबल
और मुनिबल मेतार्य की कथाएँ जैन धर्म और जैन-सब
की प्रति महान् उन्नयन कथाएँ हैं जो हमें आज भी प्रकाश
दे रही हैं । किन्तु दुर्भाग्य से हमने अपनी धार्मिक सूँद भी
है और रूपमण्डल की भाँति हम अन्धकार में ही
अपना कन्याण व्यक्त रहे हैं । हमने अहिंसा के व्यापक स्वल्प
की ओर कभी नजर नहीं डाली । जिसका बुद्ध परित्याग
यह हुआ कि हम सामाजिक हिंसा से आज भी हम
चिपके हुए हैं । समय और परिस्थितियों के परिवर्तन ने अब
हमारे सामने गहराई से सोचने और समझने का सुप्रसन्न
प्रदान किया है । जिसका अनुपयोग इस रूप में करना है
कि हम सत्य के विन्य प्रकाश में प्रचलित सामाजिक परम्पराओं
को देख उनकी सब-परीक्षा करें और उन के अधिष्ठाप
सामाजिक 'हिंसा' से बचने की शरणावली देखें ।

जातिवाद का भूत

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि जीवन में हिंसा का रूप एक नहीं है। वह सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में चल रही है। अतएव जहाँ कहीं और जिस किसी भी रूप में हिंसा हो रही है, उसे वहाँ उसी रूप में समझने की आवश्यकता है। इसके बिना अहिंसा के राज-मार्ग पर ठीक तरह नहीं चला जा सकता। अपने बौद्धिक विश्लेषण के द्वारा जो अन्धकार को अन्धकार समझ लेते हैं और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि यह अन्धकार जीवन को प्रगति की प्रेरणा देने वाला नहीं है, वही प्रकाश में आने का प्रयत्न कर सकते हैं और फिर अपनी जीवन-यात्रा अच्छी तरह तय भी कर सकते हैं। जहाँ अन्धकार है वहाँ भाँति-भाँति की गड़बड़ी पैदा होती रहती है। घर में चोरो के घुस आने पर घर वाले लड़ने को तो तैयार होते हैं चोरो से, किन्तु लाठियाँ बरसाने लगते हैं अपने ही घर वाले पर। अन्धकार

मे घपने-परामे का कोई येव माधूम नही बेता । इस प्रकार के घषकार को जीवन न मानवर मुत्पु का मविश समझना चाहिए । सफल जीवन के लिए तो विषय प्रकाश ही चाहिए ।

हिंसा भी एक प्रकार का घषकार है और भाव वह जीवन के प्रत्येक क्षण में फैला हुआ है । किन्तु यह निश्चित है कि जब तक वह जीवन को किसी भी रूप में स्पर्श किए हुए रहगा तब तक जीवन का सही मार्ग नहीं मिलेगा । मतएव यदि प्रकाश में प्रवेश करना है तो हमके लिए घषकार का भी समुचित ज्ञान प्राप्त करना होया । जब तक हम हिंसा के घषकार को समी-भाति न समझ स तब तक घहिंसा के प्रकाश की उज्ज्वल किरण हमें प्राप्त नहीं हो सकती ।

पिछम प्रबचन में मैंने सामाजिक हिंसा का बिबेचन करते हुए बताया था कि मनुष्य जाति एक है और वह प्राणि-ससार की सबभण्ड जाति है । मनुष्य का जीवन बहुत बड़े सौभाग्य से प्राप्त होने वाली एक बहुमूल्य निधि है । जैन धाएव और दूसरे धाएव भी यही कहते हैं कि वेवता बनना घामान है किन्तु मनुष्य बनना कठिन है । चौधमी सल जीव-योगियों में मरुते हुए बड़ी कठिनाई से मनुष्य का बोधा मिसता है । इन्सान की ऊँचाई वस्तुतः बहुत बड़ी ऊँचाई है ।

य्या ही मानव-जीवन की महता का विचार हमारे मन में घाता है त्यों ही एक घति महत्त्वपूर्ण प्रश्न नामने उपस्थित हा जाता है । प्रश्न यह है कि—मनुष्य का मनुष्य के प्रति वैया व्यवहार होना चाहिए ? मनुष्य यदि मनुष्यता का मूल्य

समझता है तो उसे दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ?

इन्सान का चोला मिल जाने पर भी इन्सान को यदि इन्सान की आत्मा नहीं मिली, हाथ-पैर आदि अवयव इन्सान के मिल गए, किन्तु यदि भीतर हैवानियत ही भरी रही तो यह बाहर का मानवीय चोला किस काम का ? घृणा, द्वेष, अहंकार—ये सब पशुता की भावनाएँ हैं, मनुष्यता की नहीं। मनुष्य के चोले में भी यदि ये सब भावनाएँ भरी हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ वास्तविक मनुष्यता नहीं आ पाई है।

अखण्ड मानव-जाति पहले-पहल उद्योग-धंधों की भिन्नता के कारण अनेक टुकड़ों में विभक्त हुई। कहना तो यह चाहिए कि मनुष्य जाति की सुविधा के लिए ही उद्योग अलग-अलग रूपों में बाँटे गये थे और अलग-अलग पेशा करते हुए भी मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं था। किन्तु जब अहंकार और द्वेष की भावनाएँ तीव्र हुईं तो धंधों के आधार पर बने हुए विभिन्न वर्गों में ऊँच-नीच की भावना अकुरेत होने लगी। फिर वह फूली और फली। उसके जहरीले फल सबत्र फँसे और उन्होंने मानव-जाति की महत्ता और पवित्रता को नष्ट कर दिया। मनुष्य समझ बैठे कि अमुक धंधा करने वाला वर्ग ऊँचा है और अमुक धंधा करने वाला वर्ग नीचा।

क्या वह भेदभाव यही खत्म हो गया ? नहीं, वह बढ़ता ही चला गया और एक दिन उसने बहुत विचित्र एवं विकृत रूप ग्रहण कर लिया। धीरे-धीरे धंधों की बात उठ गई और

जन्म से ही उच्चता और नीचता पवित्रता और अपवित्रता की बात थोड़ सी गई।

यह तक धर्म का प्रश्न या समस्या बिकट नहीं थी और भेद-भाव भी स्थायी नहीं था क्योंकि मनुष्य इच्छा होते ही अपना बंधा बदल भी सकता था। किन्तु जन्म कैसे बहने ? परिणाम यह हुआ कि मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद पैदा करने वाली कौलादी बीमारें लगी कर दी गई और मानव परिवार का सबटन बिम्ब भिन्न हो गया। निस्सन्देह उसी बिम्बटन का यह दुःखद परिणाम है कि धाम 'शान्ति' और 'प्रेम' के स्थान पर 'अशान्ति' एवं 'युगा' का सा भ्राज्य है।

हमारे सामने धाम यह जटिल प्रश्न उपस्थित है कि इस सम्बन्ध में जैन-धर्म क्या प्रकाश देता है ? वह 'जन्म' से पवित्रता मानता है या 'कर्म' से ? किसी ने ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य के कुल में जन्म ले लिया तो क्या वह जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य हो गया ? और क्या जन्म मात्र से उसमें अष्टरत्न आ गया ? अथवा ब्राह्मण धादि बनने के लिए और तन्मुख्य उच्चता प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कर्तव्य-विधेय भी करना आवश्यक है ?

इन्सान जन्म से क्या लेकर आया है ? वह हड्डी और मांस का ढेर ही साब में लाया है। क्या किसी की हड्डीयो पर 'ब्राह्मणत्व' की किसी के मांस पर 'क्षत्रियत्व' की या किसी के चेहरे पर 'वैश्यत्व' की मोहर लगी आई है ? या ब्राह्मण किसी और रूप में और दूसरे वर्ण किसी और रूप में आए हैं ?

आखिर, शरीर तो शरीर ही है। वह जड पुद्गलो का पिण्ड है। उसमें जाति-पाँति का किसी भी प्रकार का कोई नैसर्गिक भेद नहीं है। यह मृत्-पिण्ड तो आत्मा को रहने के लिए मिल गया है और कुछ समय के लिए आत्मा रहने के लिए उममें आ गया है। वस्तुतः यह अपने आप में पवित्र या अपवित्र नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता का आधार आचरण की शुद्धता या अशुद्धता है। आचरण ज्यो-ज्यो पवित्र होता जाता है, त्यो-त्यो शुद्धता भी बढ़ती जाती है। इसके विपरीत अपवित्रता के आचरण से अशुद्धि भी बढ़ती जाती है।

यह आवाज, आज की नई आवाज नहीं है। भारत में जब जन्मगत उच्चता और नीचता की भावनाएँ घर किये बैठी थी, तब भी विचारक लोग प्रायः यही कहते थे और तब से आज तक भी वे यही कहते आ रहे हैं। निस्सन्देह उस आचरणमूलक उच्चत्व की प्रेरणा का ही तो यह फल प्रकट हुआ कि इन्सान ने किसी भी उच्च या नीच जाति में जन्म लिया हो, किन्तु फिर भी उसने श्रेष्ठ होने और उच्चता प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया। उसने विचार किया कि मैं जन्म से उच्च नहीं बन गया हूँ। यदि मैं सत् प्रयत्न करूँगा, जीवन को सदाचार के पथ पर अग्रसर करूँगा, और अपनी प्राप्त सामग्री को अपने आप में ही समेट कर नहीं रखूँगा, बल्कि दूसरों के कल्याण में भी उसका यथाशक्ति उपयोग करूँगा तो जीवन की पवित्रता को प्राप्त कर सकूँगा।

वह पवित्रता शुभ कर्म द्वारा ही प्राप्त होगी जन्म से नहीं। यह धारणा भारत की जनता के हृदय में गिरस्तर झूठी रही और भारतीय जन-समाज उस पवित्रता की ओर दौड़ भी लगाता रहा। जो ब्राह्मण के कुल में जन्मा था वह भी दौड़ा और जो क्षत्रिय-कुल में पैदा हुआ था वह भी दौड़ा। क्योंकि उसे मासूम था कि पवित्रता प्रकृति जन्म सेने से नहीं आएगी उसे तो उच्च कर्तव्यों द्वारा ही प्राप्त करना होगा। वह प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकेगी अन्यथा नहीं।

आप इन्सान के रूप में ही जन्मे हैं और मैंने भी इन्सान के रूप में ही जन्म लिया था। क्या आपका 'आवकपन' और मेरा 'साधुपन' शरीर के साथ ही आया था? नहीं शरीर उसे साथ में सादकर नहीं लाया। उसे तो आचरण और साधना के द्वारा यहाँ पर ही प्राप्त करना होता है।

इस प्रकार उस युग में कोई किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न रहा हो प्रायः सभी ने पुरुषार्थ की साधना के द्वारा ही अपेक्षित पवित्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और उसे पाने के लिए सबाचार के पथ पर गिरस्तर दौड़ लगाते रहे। किंतु कुर्मग्य और परिस्थितियों के प्रकोप से बिचार उलट गए और ऐसी विविध चारणा बन गई कि ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने मात्र ही 'पवित्रता' प्राप्त हो गई और जैन कुल में जन्म लेने मात्र से ही 'जैनत्व' प्राप्त गया। सोचिए जब इस प्रकार जन्म लेने मात्र से पवित्रता मिल जाने का बिचार दृढ़ हो गया तो फिर नैतिक पवित्रता के लिए और प्रयत्न करता? और पवित्रता के लिए पुरुषार्थ

करने की आवश्यकता ही क्यों अनुभव की जानी चाहिए ?
इस सम्बन्ध में हमारे यहाँ कहा गया है —

“एकं चेन्ममृ विन्देत, किमयं पवत व्रजेत् ?”

पुराने समय में शहद के लिए पर्वत पर टक्करे खानी पड़ती थी और बहुत कठिनाई से शहद प्राप्त किया जाता था । उस समय के एक आचार्य कहते हैं कि यदि गाँव के बाहर खड़े हुए अकीवा (आकड़े) के पीछे की टहनियों पर ही शहद का छत्ता मिल जाए तो नदी नालों को कौन लाँधे ? पर्वतों पर जाकर कौन टक्करे मारे ?

मनुष्य का स्वभाव है कि पुरुषार्थ के बिना ही यदि इच्छित वस्तु मिल सकती हो तो फिर कोई पुरुषार्थ क्यों करेगा ? यह एक लोक स्वभाव के सिद्धान्त की बात है । हम माधु भी जब अनजान गाँवों में गोचरी के लिए जाते हैं, तब यदि मीघे तप में अनायाम ही कुछ घरों से गोचरी मिल जाय और गोचरी के लिए कदम बढ़ाते ही ‘पधारिये महाराज’ कहने वाले खड़े मिल जायें तो व्यर्थ ही दूर-दूर के गली-कूचों में चक्कर क्यों लगाते फिरेंगे ? जगह-जगह भटक कर अलख क्यों जगाएँगे ? कथन का अभिप्राय यही है कि जब महज रूप से, गम्भीर पुरुषार्थ किये बिना ही माधु-मर्यादा में इच्छित वस्तु मिल जानी है तो व्यर्थ ही दूर नहीं जाने वाले हैं । जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़े कि मारा जीवन ही उसके लिए खर्च कर देना आवश्यक हो, किन्तु वही चीज जब बिना पुरुषार्थ के ही प्राप्त हो जाय तो किसे पागल कुत्ते ने काटा है जो

उसके लिए दूर-दूर भटकता फिरे कठिनाइयाँ भेसता रहे और साधना की भुसीमत उठाए ?

इस मानव-स्वभाव के अनुसार जब से हमने पवित्रता का सम्बन्ध यम के साथ जोड़ दिया तभी से भामनीय सद्गुणों की ऊँचाई प्राप्त करने के सभी प्रयत्नों में विचिस्रता भावपूर्ण । वही से जनता का वैतिक पतन आरम्भ हुआ । तभी से मनुष्य इतना मिरा कि ऊँचा उठ ही नहीं सका ।

वैदिक धर्म में एक कहानी प्राचीन है । एक बच्चा भी जिसकी कोई जात-पाँत नहीं होती । वह ससार की उसमनों में उसभी हुई भी । उसने एक तोता खरीद लिया और उसे 'राम राम' रटाना शुरू किया । केवल इसलिए कि घाने बालों का मनोरञ्जन हो । इस सम्बन्ध में पुराणकार कहते हैं—जब वह बच्चा मरी तो यम के दूत भी उसे लेने आए और बिष्णु के दूत भी । यम के दूत तो गरक का यह परवाना लेकर आए थे कि इसने बुनिया भर के पाप किए हैं और अपनी तथा दूसरों की तरफ़ाई को गरक की नाली में डाला है इस कारण इसे गरक में ल जाया है ।

परन्तु बिष्णु के दूत उसे स्वर्ग में ल जाने का परवाना लेकर आए थे । वे उसे स्वर्ग में इसलिए ल जाया चाहते थे कि वह प्रभु की भक्त है । वह तोते का 'राम राम' रटाती रही है अतः उसकी नीट स्वर्ग में रिजर्व हो चुकी है ।

इस प्रश्न को लेकर दोनों तरफ़ के दूतों में संघर्ष हो गया । यम के दूतों ने कहा—तुम कहते क्या हो ? पापक ता नहीं हो गए ? घरे यह तो बेव्या है बुराचारिणी है ! भला

उमको स्वर्ग में कौन बुला सकता है ?

विष्णु के दूत कहने लगे—इस बेइया ने जो अनगिनत 'राम-राम' बोला है, क्या वह सब व्यर्थ हो जाएगा ? राम के भक्तों के लिए तो स्वर्ग में स्थान निश्चित है, नरक कदापि नहीं । भगवान् विष्णु उसे स्वर्ग में बुला रहे हैं ।

यमदूत बोले—तुम बड़े नादान मालूम होने लगे । इसने 'राम-राम' कहाँ जपा है ? यह तो सिर्फ़ तोते की ही रीति होती है और वह भी इसलिए कि इसका अनैतिक व्यवसाय सफलता के साथ चलता रहे । यदि तुम इतने सस्ते भाव में आदमी को स्वर्ग में न जाओगे तो स्वर्ग को भी नरक बना डालोगे ।

आखिर, यम के दूतों और विष्णु के दूतों में संघर्ष छिड़ गया । किन्तु विष्णु के दूत बलवान् थे, अतः उन्होंने यम-दूतों को भगा दिया और बेइया को स्वर्ग में ले गए । इस कथानक की पुष्टि में कहा भी गया है —

“मुग्धा पढावन गणिका तारी ।”

इसी तरह किसी तीर्थ में पहुँचने मात्र से यदि स्वर्ग मिल जाए तो फिर कोई कर्त्तव्य क्यों करे ? मुँह से भगवान् का जरा नाम ले लिया और स्वर्ग में मीट रिजर्व हो गई । वस, छुट्टी पाई, कैसा सीधा और सस्ता उपाय है । धर्म और स्वर्ग जब इतने सस्ते हो गए हों, तब कौन उनके लिए बड़ा मूल्य चुकाए ? क्यों प्रबल पुरुषार्थ किया जाए ? साधना का सकट भी कौन भेले ?

मानव-समाज में यह जो भ्रमपूर्ण धारणा फैली हुई है,

उसा का यह परिणाम हुआ कि पवित्रता स्वयं भीषण गिर गई थीर पवित्रता के स्थान पर मनुष्यों के हृदयों में यहकार, इष दूरा घाति विकार पैदा हो गए । इसक लिए ममबान् महावीर स्पष्ट शब्दों में कहते हैं —

अलुपा अकरेन्ता य अन्ध-मोक्ष पद्विण्णो ।
 बायावीरिअमिच्छंस्स समासासेन्ति अप्पय ॥
 न चित्ता ठावए भासा कुमो विज्जालुसासला ।
 विज्जाला वाच-अम्मोहि भासा पडिअमाणिओ ॥

— इत पम्पवन १ २१ ।

अर्थात्—‘तुम जो संसृष्ट माया और प्राकृत-माया आदि के मनचाहे फलशारे अपने मुक्त से छोड़ रहे हो और वह समझ भी रहे हो कि इनका पाठ कर लेने मात्र से ही मोक्ष मिल जायगा अन्तुत यह एक भ्रान्ति के प्रतिरिक्क और कुछ नहीं है । मारे संसार की नागा प्रकार की बिछाएँ और मापाएँ सोल सने पर भी तुम्हारा परिचाल नहीं हो सकता । यदि तुम अन्त्याण चाहते हो और निर्वाण पाने की उत्कट अभिमाया भी रखत हो तो तुम्हें सवावरस करना पड़ेगा । एक उदाहरण है—

कोई बीमार किमो बेध से एक गुम्मा लिखवा माए, जिसमें उत्तम से उत्तम औषधियाँ लिखी हैं और उसे जब वह नाम पढ़ लिया करे, तो क्या उसकी बीमारी दूर हो जाएगी ? नहीं गुम्मा पढ़ लेने मात्र से बीमारी दूर नहीं हो सकती । यदि वही ऐसा पाया जाए तब तो यह भी माना जा सकता है कि शास्त्रों के पाठ रट लेने और उपल

देने से ही पवित्रता प्राप्त हो जाएगी । किन्तु ऐसा होना कभी सम्भव नहीं है, और न होगा ही । एक साधक ने कहा है—
 कायेनव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत् ?

चिकित्सापाठमात्रेण, न हि रोग शमं व्रजेत् ॥

—बोधिचर्यावितार

अर्थात्—जो भी शास्त्र मुझे पढ़ना है, उसे मैं जीवन से पढ़ूंगा, केवल जीभ से ही नहीं पढ़ूंगा । भला, जिह्वा के उच्चारण मात्र से क्या होने वाला है ? आयुर्वेद की पुस्तकों के रट लेने और चरक तथा सुश्रुत को सीख लेने मात्र से कोई नीरोग नहीं हुआ है । हजार वर्ष तक रटते रहिए तब भी उससे साधारण-सा बुखार और जरा-सा सिर-दर्द भी दूर नहीं होगा, उल्टा शरीर गलता जायगा और सड़ता जायगा ।

जैसे इस बात को हम सभी भली-भाँति समझते हैं कि आयुर्वेद को कठस्थ कर लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता । यही बात नसार के धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । जितने भी धर्म-शास्त्र हैं, सब हमारी चिकित्सा करने के लिए ही हैं । जिस प्रकार आयुर्वेद से शरीर की चिकित्सा-विधि जानी जाती है, उसी प्रकार धर्म-शास्त्र से मन और आत्मा की चिकित्सा होती है । हमारे भीतर जमी हुई वासना और विकार ही मन और आत्मा की वीमारी है । किसी को क्रोध की, किसी को मान की, किसी को माया की, और किसी को लोभ की विभिन्न वीमारियाँ सता रही हैं । किसी भी धर्म-शास्त्र को ले

सीबिये उमम इन सभी बीमारियों की चिकित्सा का समुचित विधान है परन्तु उन घाम्भों को पक लेने मात्र से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। घासों को व्यावहारिक जीवन में उतारने से ही लाभ हो सकता है। हरिश्चन्द्र की कहानी पढ़ने या सुनने मात्र से सत्यवादी नहीं बना जा सकता किन्तु हरिश्चन्द्र के सत्याचरण का अनुसरण करने से ही सत्यवादी बन सकते हैं।

आपने सुदर्शन की कथा तो सुनी होगी ? वसा उसने अपने जीवन की पवित्रता के लिए क्या नहीं किया ? सती साता और सती मदनरेखा ने किमनी आपत्तियाँ सहन की ? फिर भी वे सही रास्ते को पकड़े रहे और उसी रास्ते पर टढ़ता के साथ कदम बढ़ाते गए। इसीलिए वे इतिहास के पृष्ठों में आज भी अमर हैं।

अभिप्राय यह है कि जीवन की उज्ज्वलता और पवित्रता की मजिस पर जो भी पहुँच चुके हैं और जिनकी स्तुति तथा आराधना करके हम अपने आपको आब मान्यशास्त्री समझते हैं वे केवल पुरोहित के द्वारा ही महान् बने थे। बड़ी-बड़ी साधनाओं के बल पर ही उन्होंने सफलता पाई थी। वे अहिंसा और सत्य के आबध आचरण के द्वारा ही महता पुस्ता उज्ज्वलता और पवित्रता को प्राप्त कर सके थे। जगम से किसी को पवित्रता और उज्ज्वलता प्राप्त नहीं हुई, और हो भी कैसे सकती है ? साधना के सिवाय महता प्राप्त करने का और कोई मार्ग नहीं है।

जो लोग अमुक कुस में जगम लेने मात्र से पवित्रता

प्राप्ति के भ्रम में है, वे अपने आपको श्रीर दूमरों को भी धोखे में रखते हैं। जो धन को ही उच्चता प्राप्त करने का साधन मानते हैं, वे भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इन गलत विचारों का नतीजा यह हुआ है कि समाज में से उच्च चारित्र्य का प्रायः लोप-सा हो गया और जन-जीवन से सदाचार और सत्य के चिन्ह भी धूमिल हो गए हैं। आज एक ही व्यापक मनोवृत्ति सर्वत्र दिखाई दे रही है और वह यह कि—यदि बड़ा बनना है तो सूत्र धन कमाओ, तिजोंगियाँ और तहखाने भरों। जो जितनी बड़ी धन-राशि का स्वामी होगा, उतना ही बड़ा माना जायगा। इस तरह परमात्मा की उपासना का तो केवल नाम रह गया और सर्वत्र धन की उपासना होने लगी। चाहे न्याय से मिले या अन्याय से, किसी की जेब काटने से मिले या गला घोटने से, बस, धन मिलना चाहिये। यदि धन मिल गया तो बड़प्पन मिल गया। समाज में और बिगदरों में सम्मान बढ़ गया और ऊँचा आसन भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार धन ने आज भगवान् का आसन छीन लिया है और पूँजी ने प्रभु का रूप धारण कर लिया है। वस्तुतः भगवान् का नाम लेकर लोग धन की ही उपासना में लीन हो रहे हैं।

श्रीरो की बात जाने भी दीजिए, अपने समाज की शिक्षा संस्थाओं की तरफ ही दृष्टि डालिए। समाज में जो गुरुकुल, विद्यापीठ, विद्यालय या विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य विद्या-प्रसार के द्वारा अविद्या का उन्मूलन करना है, जिससे कि मानव-समाज सभी प्रकार के दुराचार-

जन्य सामाजिक अपवादों से सर्वथा मुक्त होकर मनुष्यत्व की अभिवृद्धि व्यक्तिगत विकास तथा चारित्र्य का निर्माण कर सके। सत्-शिक्षा के द्वारा जब मनुष्य तथाकथित सद्गुणों का समुचित सग्रह कर लेता है तब उसकी भन्त प्रेरणा धार्मिक अनुष्ठान की ओर स्वतः प्रेरित हो जाती है। परन्तु उनके प्रबन्ध-अधिकारी भी धन की पूजा से ऊँचे नहीं उठ पाते। जब कभी इन शिक्षा-संस्थाओं में कोई उत्सव या समारोह होता है तो सर्वप्रथम पूँजीपतियों की तरफ ही अधिकारी वर्ग की याचक-दृष्टि दौड़ती है। समापति बनाने में शिक्षा-ज्ञान को कोई मापदण्ड नहीं बनाएगा। यह जानने की कोई परवाह भी नहीं करेगा कि वह जनता को क्या देने वाला है या सिर्फ धन की ही धाम लेकर खड़ा है। बड़प्पन की नाप-तौल का आग एकमात्र मापक बन रह गया है। जिसके पास ज्यादा धन है वही ज्यादा बड़ा है। हजार बार प्रयत्न करके शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारी उसी धनिक के पास जाएँगे उसे ही समापति बनाएँगे। उसके आचरण के सम्बन्ध में कुछ मासूम ही नहीं करेंगे और यहाँ तक कि उसके सम्पूर्ण दुराचरणों पर पर्दा डाल दगे उसके समस्त दुष्ट गुणों को पत्तों के डेर से ढँक देने की भरसक कोशिश करेंगे।

परन्तु दुष्ट गुणों की पुर्वग्न क्या कभी प्रशंसा के पत्तों की सुगन्ध से पवित्र हो सकती है? ऐसा सोचना भी अह-बुद्धि का परिचायक है। गहराई से विचार कीजिए कि एक अवह मेला पड़ा है। किसी ने उसे पत्तों से ढँक दिया है। मोड़ी-सी डेर के लिए पुर्वग्न भले ही छिप गई है किन्तु आखिर तक

नहीं छिपी रहेगी और वह गन्दगी फूलों को भी गन्दा करके ही रहेगी । सदाचार-विहीन व्यक्ति के विषय में भी यही बात है । फिर जो व्यक्ति दुराचारी है ही, उसे केवल धन की बदौलत सम्मान देकर और उसके अभिनन्दन में मानपत्र भेंट करके आप भले ही सातवे आसमान पर चढ़ा दें किन्तु इससे वह अपनी या समाज की भलाई नहीं कर सकेगा । वह उस सम्मान को पाकर अपने दुर्गुणों के प्रति अरुचि और असन्तोष अनुभव नहीं करेगा, अपने दोषों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखेगा, उनके परित्याग के लिए भी तत्पर नहीं होगा, अपितु अपने दोषों के प्रति उत्तरोत्तर सहनशील ही बनता जाएगा । इस प्रकार यदि उसके दोषों को और आचरण हीनता को प्रकारान्तर में प्रतिष्ठा मिलेगी तो समाज में वे दोष घर कर जाएँगे ।

कथन का आशय यही है कि आज समाज में व्यक्तित्व को नापने का मापक 'पैसा' बन गया है । जिसके पास जितना अधिक 'पैसा' है, वह उतना ही बड़ा आदमी है । साधारण आदमी, जिसके पास पैसा नहीं है, किन्तु जीवन की अपेक्षित पवित्रता है, अच्छे विचार हैं और विवेक-बुद्धि है, क्या उसे कभी कुर्सी पर बैठे देखा है ? सभापति बनते देखा है ? समाज में आदर पाते देखा है ? यह बात रहस्यपूर्ण इसलिए है कि समाज में 'धन' की कसौटी पर ही बढप्पन को परखा जाता है और सदाचारी निर्धन की कोई पूछ नहीं होती ।

मैंने तो अनेक बार देखा है और आए दिन इस तरह की अशोभनीय घटनाएँ हर कोई भी देख सकता है । एक

व्यक्ति के घर में सुन्दर और सुमझाली पत्नी मौजूद है। सारे व्यवस्था है और गृहस्त्री की गाड़ी भी ठीक-ठीक चल रही है किन्तु उसने किसी तरह पैसा कमा लिया तो तुरन्त दूसरा विवाह कर लिया। समाज में कुछ हलचल हुई तो किसी समा या समिति को इस-बीस हजार खया ठेककर समापति बन गये। वस सारी काशी करतूतों पर कमदार (धन) को संकेत कलाई पुत गई और समस्त द्रष्टुण छिप गए। समाज के वायुमंडल में जितनी हवाएँ उसकें प्रतिकूल चल रही थीं सब अनुकूल विधा में बहने लगी और उसे वही पहने-सा भावदर सम्मान मिलने लगा। उसकी पहली परमी अपनी भाव की दशा पर कौने में बैठी किस तरह भाँसू पोछ रही है और उसकी क्या व्यवस्था चल रही है। उधर दूसरी पत्नी क्या-क्या पुन विधा रही है इन सब बातों को धन कोई नहीं पूछता।

तो अनिप्राय यही है कि धन मनुष्य के सामने उच्चता को मापने का मापक केवल बन रहे मया है। जिसने धन कमा लिया वही भद्र बन गया। धन यदि न्याय से प्राप्त किया जा सकता है तो अन्याय से भी प्राप्त किया जाता है। पर क्या सद्बुद्धि और सदाचार भी कभी अन्याय से प्राप्त किया जा सकता है? इन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग है और वह है काँटों का मार्ग। जो अपने जीवन को जितना-जितना इस कठिन मार्ग पर बढ़ाता जायगा वह उतना ही ऊँचा उठता जायगा। सत्य और सदाचार की राह पर जाने वालों को झुसी की खेज मिलेगी और उन्हें अपना सारा जीवन काँटों का मार्ग तय करने में ही गुजारना पड़ेगा।

आमनीर से जब कोई अपगृहित व्यक्ति गामने आता है तो यह प्रश्न किया जाता है—कौन है आप ? वह धोध हो उत्तर देता है—ब्राह्मण हूँ, या क्षत्रिय हूँ, या वैश्य हूँ, या अग्रवाल अथवा श्रोनमान हूँ । परन्तु मैं यह पूछता हूँ कि तुम जो अपने को ब्राह्मण आदि कहते हो तो यह ब्राह्मण-पन आदि क्या आपकी आत्मा के साथ अनादिकाल से चला आ रहा है ? क्या यह क्रम अनन्त-काल तक इसी तरह चलता जायगा ? और जब मोक्ष प्राप्त होगा तो जाति वी इन गठरियो को क्या वहाँ भी निर पर लाद कर ले जायेंगे ?

यद्यपि वैदिक धर्म जाति-पाँति का प्रमुख समयक ममभा जाता है, पर वहाँ भी हमें ऐसे उदात्त विचार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जिनमें जाति या वर्ण की निस्सारता प्रकट की गई है । गुरु और शिष्य का एक छोटा-सा सवाद वहाँ आता है ।

ससार-सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाला कोई मुमुक्षु शिष्य किसी गुरु के पास जाता है । गुरु उसमें पूछते हैं—सौम्य, तुम कौन हो ? और क्या चाहते हो ?

शिष्य—मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ । अमुक वश में मेरा जन्म हुआ है । मैं ससार-सागर से तिरना चाहता हूँ ।

गुरु—वत्स, तुम्हारा शरीर तो यही भस्म हो जायगा, फिर ससार-सागर से किस प्रकार तिरोगे ? नदी के इसी किनारे पर जो भस्मीभूत हो गया हो, फिर वह तिरकर उस किनारे पर कैसे पहुँच सकता है ?

गुरु के इस प्रकार कहने पर शिष्य का ध्यान आत्मा

की ओर उन्मुख हुआ। उसने कहा—देव मैं असंग है और शरीर असंग है। मृत्यु आने पर शरीर ही भस्म होता है। मैं अव्यति—आत्मा नहीं क्योंकि वह तो मरता है। वह भस्म नहीं होगा। केवल शरीर ही जन्मता है मरता है और वह मिट्टी भी बन जाता है। शस्त्र उसे छेद सकते हैं अग्नि उसे जला सकती है पर आत्मा तो सनातन है। जिस प्रकार पक्षी घोंसले में रहता है उसी प्रकार मैं (आत्मा) भी इस शरीर में रहता हूँ। जैसे पक्षी एक घोंसला छोड़कर दूसरे घोंसले में रहने लगता है मैं भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता हूँ। केवल शरीर ही भाते और जाते रहते हैं किन्तु मैं (आत्मा) ज्यों का त्यों अविचल रहता हूँ।

इस प्रकार शिष्य ने जब शरीर और आत्मा का स्पष्ट भेद समझ लिया तो गुरु कहते हैं—वत्स तुम ठीक कहते हो। तुम शरीर नहीं बस्तुतः आत्मा हो। तुम घोंसला नहीं वास्तव में पक्षी हो। फिर तुमने पहले मिथ्या भावण क्यों किया था कि मैं बाह्य हूँ और अमुक वध में मर जाऊँगा हुआ है ?

अन्त में शिष्य भसी-भांति समझ जाता है कि—‘मैं बाह्य हूँ’—यह विचार गलत है और जब तक जाति का अधिमान बना रहेगा तब तक आत्मा ससार-सागर से नहीं तिर सकता।

हमारे यहाँ भी जाति और कुल के भेद को त्याग्य बनना पड़ा है और अब तक इनका भेद दूर नहीं होता

तब तक साधन की दृष्टि सम्यक् नहीं हो सकती । परन्तु इस तथ्य को साधारण जनता कब समझती है ?

कहा जा सकता है कि जैन-धर्म अनेकान्तवादी धर्म है । वह जात-पात को भी मोक्ष का कारण मान सकता है । पर ऐसा कहना अनेकान्तवाद की मजाक बनाना है । क्या अनेकान्तवाद यह भी सिद्ध कर देगा कि आदमी के गिर पर सींग होते भी है और नहीं भी होते हैं ? और मैं कहूँ कि नहीं होते तो क्या मुझे एकान्तवादी बनाया जायगा ? यदि कोई मुझसे यह प्रश्न करे कि साधु के लिए व्यभिचार करना अच्छा है या बुरा है ? तो क्या आप यह चाहेंगे कि यहाँ नी मैं आपके अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर कहूँ कि व्यभिचार करना अच्छा भी है और बुरा भी है ? यदि कोई साधु पैसा रखता है और मैं कहता हूँ कि यह गलत चीज है तो क्या आप वहाँ भी अपने अनेकान्तवाद का प्रदर्शन करेंगे ?

वास्तव में अनेकान्तवाद का सिद्धान्त 'सच' और 'भूठ' को एक रूप में स्वीकार कर लेना नहीं है । जिन महापुरुषों ने अनेकान्त की प्ररूपणा और प्रतिष्ठा की है, उनका आशय यह नहीं था । उन्होंने अनेकान्तवाद को भी अनेकान्तवाद कहकर इस प्रकार स्पष्ट कर दिया है कि हम 'सम्यक् अनेकान्त' को तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, किन्तु मिथ्या 'अनेकान्त' को स्वीकार नहीं करते । इसी प्रकार 'सम्यक् एकान्त' को भी स्वीकार करते हैं, किन्तु 'मिथ्या एकान्त' को अस्वीकार करते हैं ।

‘अनेकान्तोऽप्यनेकान्त प्रमासुखय-साधन’ ।

अनेकान्त* प्रमाणात् ते अनेकान्तोऽप्यितान्त्रमात् ॥”

—भाषार्थ समन्तभार

आप प्रश्न कर सकते हैं कि यदि जन-धर्म में जाति और कुल का अपने आप में कोई महत्त्व नहीं है तो शास्त्र में “बाहसपन्ने” और “कुलसपन्ने” पाठ क्यों आए हैं ? इस प्रश्न पर हमें अपनी सूक्ष्म बुद्धि और विवेक शीलता के साथ विचार करना है ।

“बाहसपन्ने” और “कुलसपन्ने” का धर्म यह है कि सुस्कार और बातावरण से कोई ‘जातिसपन्न’ और ‘कुलसपन्न’ हो भी सकता है । कोई जाति ऐसी होती है जिसका बातावरण प्रारम्भ से ही ऐसा बना रहता है कि उस जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति मांस नहीं खाता और मदिरा-पान नहीं करता । ऐसी जाति में यदि कोई प्रगति तथा विकास करना चाहता है तो वह अस्वी आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसे प्राथमिक तैयारी के उपयोगी साधन अपने समाज के बातावरण में ही मिल जाते हैं । फिर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति का वह महत्त्व मांस न खाने और मदिरा न पीने के ही कारण है उस जाति में जन्म भोगे से नहीं । कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं जो मांस-मदिरा का सेवन न करने वाली जाति में जन्म लेकर भी समर्थ-दोष से मांस-मदिरा का सेवन करने लगते हैं । उनके लिए जाति का प्रदत्त कोई महत्त्व नहीं रहता है ।

यह समझना निरी भ्रम है कि वेबल बातावरण के द्वारा

ब्राह्मण का लडका विना पढे ही संस्कृत का ज्ञाता बन सकता है। हजारों ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो पथ-भ्रष्ट होकर दर-दर भटक रहे हैं और प्रथम श्रेणी के वज्र-मूर्ख हैं। उनमें शूद्र के बराबर भी संस्कृति, सदाचार और ज्ञान नहीं हैं। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जातिगत वातावरण या संस्कार एक सीमा तक ही व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, किन्तु सर्वाङ्ग में नहीं।

बहुतेरे ओसवाल, अग्रवाल और जन्म के जैन अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण गाँव के गाँव दूसरे धर्मों के अनुयायी हो गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि तीस-तीस वर्ष हो गए, और जैन-धर्म का कोई उपदेशक वहाँ पहुँचा ही नहीं। उन्हें जैसा वातावरण मिला, विवश होकर वे वैसे ही बन गए। अब आप विचार कीजिए कि जब उनमें भी जाति के संस्कार आ रहे थे, फिर वे कहाँ भाग गए? वास्तव में उन्हें जातीय संस्कार तो मिले थे, किन्तु अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण वे पथ-भ्रष्ट होने के लिए विवश हुए।

इसके विपरीत किसी भी जाति में मनुष्य का जन्म क्यों न हुआ हो, यदि वातावरण अनुकूल मिल जाए तो मनुष्य प्रगति कर लेता है। इस प्रकार जाति को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हड्डी, मांस और रक्त में कोई फर्क नहीं है। वह तो प्रत्येक जाति में एक समान ही होता है।

आइए, अब तनिक जैन-धर्म की बारीकी में भी चलें।

जैन-धर्म के अनुसार क्या अहिंसा या कोई दूसरे पवित्र गुण हृद्भिष्यों में रहते हैं या आत्मा में ? और एक जाति में जन्म लेने वाले सब आत्मा यदि एक-से सद्गुणों से सम्पन्न हैं तो उनमें विभिन्नता क्यों दिखाई देती है ? पवित्र जाति में जन्म लेने वाले सब आत्मा पवित्र क्या नहीं होते ? और जाति-भेद के कारण जिसे अपवित्र कहते हैं उस जाति में जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति अपवित्र क्यों नहीं होते ? महात्मा हरिकेशी जाति से आच्छादित थे । उन्हें अपने माता-पिता से कौन-से उच्च संस्कार मिले थे ? क्या वे हृद्भिष्यों में पवित्रता लेकर जन्मे थे ? नहीं उनके जीवन का मोड़ विस्तृत मनन और सुन्दर वातावरण से हुआ जन्मगत जातीय संस्कारों से नहीं । वास्तव में मनुष्य वातावरण से बनता है और वातावरण से ही विगड़ता भी है । मनुष्य के उत्थान और पतन के लिए यदि किसी को महत्व दिया जा सकता है तो वह वातावरण ही है । जातिगत जन्म के आधार पर पवित्रता या अपवित्रता मानना बहुत बड़ी भूल है ।

जैन-धर्म की परम्परा में हम देखते हैं कि धूर्त भी साधु बन सकता है और बहू पागो का ऊँचा से ऊँचा रास्ता भी तय कर सकता है । सैन्धो धूर्तों को मोक्ष प्राप्त होने की कमाएँ हमारे यहाँ आज भी मौजूद हैं । कथन का अधिप्राय यही है कि हजारों ब्राह्मण दार्शनिक और वैदिक साधु बनकर भी जीवन की पवित्रता कायम नहीं रख सके और फलतः पथ भ्रष्ट हो गए तो फिर 'आइसपन्ने' होने से भी क्या लाभ

हुआ ? इसके विपरीत हरिकेशी और मेतार्य जैसे शूद्र पवित्र एव अनुकूल वातावरण में आकर यदि जीवन की पवित्रता प्राप्त कर सके और मुक्ति के अधिकारी भी बन सके तो 'जाडसपन्ने' न होने पर भी कौन-सी कमी उनमें रह गई ? जैन-धर्म किस को वन्दनीय और पूजनीय मानता है ?

'जाडसपन्ने' और 'कुलसपन्ने' पदों में जाति और कुल का अर्थ वह नहीं है, जिसे आजकल सर्व साधारण लोग जाति और कुल के रूप में समझते हैं । ओसवाल या अग्रवाल आदि टुकड़े शास्त्र में जाति नहीं कहलाते । शास्त्र में जाति का अर्थ है—'मातृ-पक्ष', और कुल का अर्थ है—'पितृ-पक्ष' । इस सम्बन्ध में कहा भी है—

“जातिर्मातृपक्ष, कुलं पितृपक्ष ॥”

अर्थात्—माता के यहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिये । जिस माता के यहाँ सुन्दर वातावरण होता है, उसके बालक का निर्माण सुन्दर होता है । जिस प्रकार माता के उठने-बैठने, खाने-पीने और बोलने आदि प्रत्येक कार्य का बच्चे पर अवश्य ही असर पड़ता है, इसी प्रकार कुल अर्थात्—पितृ-पक्ष का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए । जिस बालक के मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष का वातावरण ऊँचा, पवित्र और उत्तम होता है, वह बालक अनायास ही अनेक दुर्गुणों से बचकर सद्गुणी बन सकता है ।

हालाँकि एकान्त रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा बालक सद्गुणी हो होगा । कई जगह अपवाद भी पाए जाते हैं । फिर भी आमतौर पर यह होता है कि जिस बालक

के माता और पिता का पक्ष सुन्दर, सदाचारमय बातावरण से युक्त होता है और जिसे योग्य तरफ से अच्छे विचार मिलते हैं वह अच्छी प्रगति कर सकता है और वही 'जाति सम्पन्न' तथा कुलसम्पन्न' कहलाता है ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि यह एक व्यावहारिक बात है । इसके लिए ऐसा कोई सुनिश्चित नियम नहीं है कि जिसकी जाति अर्थात्—मातृ-पक्ष (अर्थात्—ननिहास) उत्तम बातावरण वाला है उसका ब्यक्तित्व उत्तम ही होगा और जिसका मातृ-पक्ष गिरा हुआ होगा उसका ब्यक्तित्व भी गिरा हुआ ही होगा । किसी शासक और युवा पुरुष का ब्यक्तित्व इतना प्रबल और प्रभावशाली होता है कि उस पर मातृ-पक्ष और पितृ-पक्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । वह स्वयं ही अच्छे या बुरे बातावरण का निर्माण कर लेता है । इस प्रकार कभी-कभी उष्टे पास भी पड़ जाते हैं । बहुतेरे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि उनके लिए चाहे कैसा ही बातावरण तैयार किया जाए, वे उसमें घाते ही नहीं अपितु सदैव उसके प्रतिद्वन्द्व ही बनते हैं ।

हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किये थे ? उसने सोचा था कि जैसा नास्तिक और राक्षस मैं हूँ प्रह्लाद को भी वैसा ही बना दूँ । इसे ईश्वर का नाम गुनने को भी न दिये । इसके लिए हिरण्यकश्यप ने कितना धनक प्रयत्न किया ? किन्तु प्रह्लाद ऐसे प्रगाढ़ सस्वार लेकर धाया था कि वह बचल नहीं सका उसकी ईश्वर-भक्ति में कोई दखल नहीं दे

सका और वह अपनी दिशा की ओर निरन्तर बढ़ता ही गया। इस प्रकार प्रह्लाद उस दैत्य के कुल में देवता के रूप में आया था। उग्रसेन के यहाँ कम का जन्म लेना प्रह्लाद के सर्वथा विपरीत उदाहरण है। कस के समान और भी अनेक व्यक्ति ऐसे हुए हैं, जिनके माता-पिता के यहाँ का वातावरण बहुत उत्तम रहा, उत्तमता बनाए रखने के लिए अथक प्रयत्न भी किए गए, किन्तु फिर भी ऐसे बालको ने जन्म लिया कि उन्होंने अपने आचरण से सब को अपवित्र बना दिया और अपनी जाति और कुल के उज्ज्वल मस्तक पर कालिमा पोत दी।

अस्तु, अभिप्राय यही है कि मातृ-पक्ष (ननिहाल) और कुल (पितृ-पक्ष) का वातावरण यदि पवित्र है तो व्यक्ति जल्दी प्रगति कर सकता है। यही 'जातिसम्पन्न' और 'कुलसम्पन्न' का रहस्य है।

शास्त्र में जीवों का वर्गीकरण करने के लिए भी 'जाति' शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसके अनुसार शास्त्रकारों ने ससार के समस्त जीवों को पाँच जातियों में विभक्त किया है। वे जातियाँ हैं—एकेन्द्रिय-जाति, द्वीन्द्रिय-जाति, त्रीन्द्रिय-जाति, चतुरिन्द्रिय-जाति और पचेन्द्रिय-जाति। शास्त्र के इस वर्गीकरण के हिसाब से प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो, एक ही पचेन्द्रिय-जाति में आता है।

इस प्रकार जब शास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं रह जाता। फिर भी कुछ लोगो ने एक वर्ग को जन्म से ही

पवित्र और श्रेष्ठ समझ लिया है चाहे उसका व्यापरण कितना ही निम्न स्तर का क्या न हो। दूसरे वर्ग को जर्मन से ही अपवित्र और नीच मान लिया गया है चाहे उसका व्यापरण कितना ही उत्तम क्यों न रहा हो। इस प्रकार जो जातीय उच्चता सदाचार में रहनी चाहिए थी उसे जाति या वर्ण में कैद कर दिया गया है। वस्तुतः यही 'सामाजिक हिंसा' है। इस प्रकार की सामाजिक हिंसा व्यक्ति की हिंसा से किसी भी अर्थ में कम भयानक नहीं है। आज भी अधिकांश लोग इस हिंसा के शिकार देखे जाते हैं। जब आप हिंसा के स्वल्प का विचार करें तो इस 'सामाजिक हिंसा' को न भूल जाएँ।

—: ३ :—

मानवता का भीषण कलंक

यह पहले बतलाया जा चुका है कि 'अहिंसा' का रूप बहुत व्यापक है। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के विविध रूपों में हिंसा परिलक्षित होती है। जिस किसी भी क्षेत्र में और जिस किसी भी रूप में, जो भी ज्ञात या अज्ञात, सूक्ष्म या स्थूल, बाह्य या आन्तरिक हिंसा हो रही है, उस क्षेत्र में और उस रूप में हिंसा का व्यापक विरोध, प्रतिरोध एवं निरोध होना ही 'अहिंसा' है। इस दृष्टिकोण से देखने पर भली-भाँति ज्ञात हो सकेगा कि अहिंसा का स्वरूप बहुत व्यापक है और उसके रूप भी अनेक हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों मैंने अहिंसा को अनेक वर्गों में विभक्त करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अहिंसा के विराट् स्वरूप का चिन्तन करते हुए यह तो संभव नहीं है कि उस पर पूर्ण प्रकाश डाला जा सके। फिर भी जब हमने अहिंसा के महत्त्व को स्वीकार किया है, उसके औचित्य को अपने जीवन का आदर्श माना है, और उसकी परिधि में रहकर ही जीवन-व्यवहार चलाने का सत्य सकल्प किया है,

साब ही यह भी मान लिया है कि अहिंसा के द्वारा ही व्यक्ति समाज और विश्व का आग सभ्य है तो हम पर यह कर्तव्य और दायित्व आ जाता है कि हम अधिक से अधिक गहराई में उतर कर अहिंसा का समझ और दूसरों को भी समझाएँ ।

अहिंसा को भली भाँति समझने के लिए पहले हमें उसके दो रूपों पर विचार करना होगा । उन में से एक रूप यह है जिसे हम 'आन्तरिक' कह सकते हैं । तात्पर्य यह है कि एक हिंसा यह होती है—जो क्रोध मान माया सोम एव वासना के रूप में भीतर ही भीतर चुनपती रहती है । हम अपने ही कुप्रयत्नों से अपने आत्मा की हत्या करते रहते हैं । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण लीजिए—एक व्यक्ति दूसरे के बहप्पन को नहीं सह सकता है । वह मन ही मन उसे बेसुकर जलता है और उस जलन में वह अपनी ही हिंसा कर लेता है । यदि किसी के पदगुणों को देखता है और किसी की प्रशंसा सुनता है तो भी वह मन ही मन में जलता है और अपने अहम् भाव में दूसरे के सद्गुणों को स्वीकार नहीं करता । इतना ही नहीं बल्कि वह दूसरे के सद्गुणों से घृणा भी करता है । ऐसा करने वाला एक प्रकार से अपनी आत्म-हत्या ही कर रहा है ।

जब कोई आदमी बलूक या पिस्तौल से अपने को पोसी मार लेता है तो यह समझ जाता है कि आत्म हत्या की गई है परन्तु वह तो शरीर की हत्या है आत्मा की नहीं । किन्तु मनुष्य जब किसी शूराई को अपने

इसके विपरीत यदि हम शास्त्रों का सहारा न लेकर केवल अपनी बुद्धि और शुष्क तर्कों के बल पर ही गढ़े हो गए तो हमें न तो शास्त्रों का ही उचित ज्ञान रहेगा और न अपना ही पता रहेगा और न हम देश तथा समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन कर सकेंगे।

हाँ, तो सामाजिक हिंसा का रूप आपके सामने खड़ा जा रहा है। आपके सामने जो इन्सानों की दुनिया है और मनुष्यों का जो विस्तृत समार आपके सामने से गुजर रहा है, उसके साथ आपका क्या सम्बन्ध है? आप अपने पार्श्ववर्ती मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वह व्यवहार घृणा और द्वेष का है अथवा सम्मान और सत्कार का? वह दूसरों को घायल करने की क्रूरता है या घाव पर मरहम लगाने की उदारता?

इन प्रश्नों पर हमें ईमानदारी के साथ विचार करना चाहिए। वह हिंसा, जो समुदाय के रूप में होती है, आज विराट बन गई है। और इस पर भी तुराँ यह है कि अधिकांश लोग हिंसा करते हुए भी उसे हिंसा नहीं समझते। इस तरह आज के जीवन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है।

एक अग्रवण्ड मानव-जाति अनेकानेक जातियों, उप-जातियों में बँट गई है और उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि यदि गिनने चले तो गिनते-गिनते थक भी जाएँगे और फिर भी पूरे भेद-प्रभेदों को गिन न सकेंगे। यद्यपि कहीं-कहीं एक जाति का दूसरी जाति के साथ ऊपर से

प्रेम-भाव मासूम होता है किन्तु उनमें भी धन्वर की तरह में ऊँच नीच की खीड़ी खड़ी जुड़ी हुई है। भीतर-ही भीतर संघर्ष चल रहा है फलतः कोई अपने को ऊँचा और दूसरे को नीचा समझने का मिथ्या अहंकार प्रवर्धित कर रहा है। बाहर के सुरमिस फलों में धन्वर के काँटे बराबर हैं। या तो जीवन में सब साध-साध बसेंगे भी और एक-दूसरे को सहपाणि भी देखें रहेंगे किन्तु मन के कण्ठ दूर नहीं होते और वे निरन्तर एक-दूसरे को चुमते ही रहते हैं।

दूमरी साधारण जातियों को इस समय छोड़ दीजिए। एक भोसबास और दूसरी श्रीमास जाति है जो एक डठस के ही दो फल हैं किन्तु उनमें भी आपस में संघर्ष जारी है फलतः कभी-कभी उन्हें परस्पर सबूते भी देना पड़ा है। यहाँ तक कि साधु होने के नाते या अपने ही सम्प्रदाय के विविष्ट साधु होने के नाते कभी-कभी मुझे भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। भोसबास और श्रीमास परस्पर में अपने आप को ऊँचा और दूसरे को हीन समझकर कभी-कभी एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार भी तोड़ बैठते हैं।

भीतर की जलन कभी-कभी बिस्फोट के रूप में बाहर भा जाती है तो परिवार के परिवार लड़ पड़ते हैं और आपस के गहुर सम्बन्ध भी कटुता में बहल जाते हैं सब के बीच बिद्वेष की भाव सुलग उठती है। यह भाव भोसबासों में या अग्रवासों में या दूसरी जातियों में जहाँ भी जल रही है वहाँ बड़े-बड़े विचारक भी कभी-कभी उसमें

अन्दर डाल लेता है और उमों में निरन्तर गलता है और सड़ता रहता है तो यह बंदूक या पिस्तौल से गोली मार लेने की अपेक्षा भी बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि यह बुराई हमारे सद्गुणों का सर्वनाश कर डालती है। इस प्रकार भीतर ही भीतर होने वाली हिंसा 'आन्तरिक' है और यह भाव-हिंसा का परिचायक है।

हिंसा का दूसरा रूप 'बाह्य' (वाहरी) है। वास्तव में हमारे अन्दर की ही बुराई बाहर की हिंसा को प्रेरित करती है।

इस प्रकार जैन-धर्म के अनुसार हिंसा के दो नाले हैं, दो प्रवाह हैं। एक अन्दर ही प्रवाहित रहता है, और दूसरा बाहर। हिंसा को यदि अग्नि कहा जाय तो समझना चाहिए कि हिंसा की अग्नि भीतर भी जल रही है, और बाहर भी।

यदि इस दृष्टिकोण को सामने रखकर विचार करते हैं तो अहिंसा का सिद्धान्त बहुत व्यापक प्रतीत होता है। किन्तु यह जितना व्यापक है, उतना ही जटिल भी है। जो सिद्धान्त जितना अधिक व्यापक बन जाता है वह प्रायः उतना ही अटपटा भी हो जाता है और साथ ही उलझ भी जाता है। यही कारण है कि जीवन-क्षेत्र में कभी-कभी अहिंसा के सम्बन्ध में भाँति-भाँति की विचित्र भ्रान्तियाँ देखी जाती हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि लोग कभी हिंसा को अहिंसा, और अहिंसा को हिंसा समझ बैठते हैं। इस प्रकार की भ्रान्तियों ने प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी अनेक प्रकार के मतमतान्तरों को जन्म दिया है। जहाँ

सेवा है, अहिंसा है करुणा एवं दया है। दुर्भाग्य से वहाँ हिंसा समझी जा रही है और एकान्त पाप समझा जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि सिद्धान्त के अनुसार जो वास्तविक अहिंसा है उसी को मनुष्य के अन्तः मन ने 'हिंसा' समझ लिया है।

इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हिंसा हो रही है बुराई पैदा हो रही है और गलत काम से किसी को दुःख और कष्ट पहुँच रहा है और फलस्वरूप दूसरे प्राणियों के अन्तर प्रतिहिंसा की प्रतिध्वनिकारी सहर पैदा हो रही है किन्तु दुर्भाग्य से उसे अहिंसा का नाम दिया गया है। यही कारण है कि जब बर्म के नाम पर या आत-मात के नाम पर हिंसा प्रवर्धित होती है तो उसे हम अहिंसा समझ लेते हैं। इस तरह मानव जाति का चिन्तन इतना उत्तम गया है कि कितनी ही बार हिंसा के कार्यों को अहिंसा का और अहिंसा के कार्यों को हिंसा का रूप दिया गया है।

इस प्रकार हिंसा और अहिंसा-सम्बन्धी उत्तम होने पर भी हमें आन्तरिक विचार तो करना ही होगा। बल्कि ये मुख्य उत्तम हैं। इसलिये इस विषय में क्रमशः विचार करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम इन विचारों को अपने आप में सोच लेना चाहते हैं। हालाँकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है, किन्तु वहाँ तक शास्त्रों का सद्व्युत्प्रेषण काम देता है और हमारा चिन्तन-मनन हमारी सहायता करता है वहाँ तक तो हमें आगे बढ़ना ही चाहिए।

इसके विपरीत यदि हम शास्त्रों का सहारा न लेकर केवल अपनी बुद्धि और शुष्क तर्क के बल पर ही खड़े हो गए तो हमें न तो शास्त्रों का ही उचित ज्ञान रहेगा और न अपना ही पता रहेगा और न हम देश तथा समाज के प्रति भी अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन कर सकेंगे ।

हाँ, तो सामाजिक हिंसा का रूप आपके सामने रखा जा रहा है । आपके सामने जो इन्सानों की दुनिया है और मनुष्यों का जो विस्तृत समार आपके सामने से गुजर रहा है, उसके साथ आपका क्या सम्बन्ध है ? आप अपने पार्श्ववर्ती मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ? वह व्यवहार धृणा और द्वेष का है अथवा सम्मान और मत्कार का ? वह दूसरों को घायल करने की क्रूरता है या घाव पर मरहम लगाने की उदारता ?

इन प्रश्नों पर हमें ईमानदारी के साथ विचार कर लेना चाहिए । वह हिंसा, जो समुदाय के रूप में होती है, आज विराट वन गई है । और इस पर भी तुरा यह है कि अधिकांश लोग हिंसा करते हुए भी उसे हिंसा नहीं समझते । इस तरह आज के जीवन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है ।

एक अखण्ड मानव-जाति अनेकानेक जातियों, उप-जातियों में बँट गई है और उसके इतने टुकड़े हो गए हैं कि यदि गिनने चले तो गिनते-गिनते थक भी जाएँगे और फिर भी पूरे मेद-प्रमेदों को गिन न सकेंगे । यद्यपि कहीं-कहीं एक जाति का दूसरी जाति के साथ ऊपर से

प्रेम भाव मासूम होता है किन्तु उनमें भी अन्दर की तह में ऊँच नीच की खीड़ी खाई खुनी हुई है। भीतर-ही भीतर संघर्ष चल रहा है फलतः कोई अपने को ऊँचा और दूसरे को नीचा समझने का मिथ्या अहंकार प्रदर्शित कर रहा है। बाहर के सुरमिष्ठ फलों में अन्दर के काँटे बराबर हैं। यो तो जीवन में सब साथ-साथ चलने भी और एक-दूसरे को सहयोग भी देते रहेंगे किन्तु मन के काँटे दूर नहीं होते और वे निरन्तर एक-दूसरे को कुंठते ही रहते हैं।

दूसरी साधारण बातों को इस समय छोड़ दीजिए। एक भोसबाल और दूसरी भीमास बात है जो एक डठस के ही दो फल हैं किन्तु उनमें भी आपस में संघर्ष जारी है फलतः कभी-कभी उन्हें परस्पर लड़ते भी देखा गया है। यहाँ तक कि साधु होने के नाते या अपने ही सम्प्रदाय के विशिष्ट साधु होने के नाते कभी-कभी मुझे भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। भोसबाल और भीमास परस्पर में अपने आप को ऊँचा और दूसरे को हीन समझकर कभी-कभी एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार भी तोड़ बैठते हैं।

भीतर की जलन कभी-कभी बिस्फोट के रूप में बाहर आ जाती है तो परिवार के परिवार सब पड़ते हैं और आपस के मधुर सम्बन्ध भी कटुता में बदल जाते हैं सब के बीच विद्रुप की भाग तुल्य उठती है। यह भाग भोसबालों में या भयबालों में या दूसरी बातों में यहाँ भी चल रही है वहाँ बड़े-बड़े विचारक भी कभी-कभी उधमें

हिंसा लेने के लिए विवश हो जाते हैं और उसमें कुतर्क का घी डालकर बुझती शिखा को और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं । इस प्रकार जाति के नाम पर हिंसा होती है और इस पर हम सोचते हैं कि जो लोग अपने जाति-बान्धवों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं और उनसे भी लड़ते हैं, फिर वे छह करोड़ शूद्रों या अछूतों के साथ इन्सानियत का सद्व्यवहार किस प्रकार कर सकेंगे ?

ऐसे लोग बड़ी गड़बड़ में पड़े हुए हैं । भगवान् महावीर ने जो कठिन साधना की और उसके प्रतिफल में जो महान् क्रान्ति आई और परिवर्तन का प्रवाह आया, उसमें बड़े-बड़े पुरोहितों ने अपनी उच्चता का अहंकार छोड़ दिया और भगवान् के चरणों में आकर सारे भेदभाव भुला दिए । उनके दिलों में अपार करुणा प्रवाहित हो गई । दया का सागर ठाँठ मारने लगा । किन्तु खेद है, उस महान् तत्त्व को आगे चलकर जब स्वयं जैनो ने भी नहीं पहचाना तो फिर दूसरे कैसे पहचानें ? दूसरों ने तो इस दिशा में हमारा सदैव विरोध ही किया है और निहित स्वार्थों की पूर्ति के लोभ वश अछूतों का पक्ष लेने के कारण हमें भी एक प्रकार से अछूत करार दे दिया गया ।

एक जगह मैं ठहरा हुआ था । पास ही एक हलवाई की दुकान थी । वहाँ एक कुत्ता आया और मुँह लगाने लगा तो हलवाई ने डडा उठाया और कहा—‘दूर हट सरावगी !’ यह शब्द सुनकर मैंने विचारा—यह ‘दूर हट सरावगी’ क्या चोज है ? और इस हलवाई के मन में यह

घप प्ररणा क्या है ? मेरा मन इतिहास के पन्ने उलट गया । मासूम हुआ कि किमी जमाने में हमने अछूता के पक्ष में मारा जमाया था और कहा था कि इस्मान के साथ इस्मान का-या व्यवहार होना चाहिए। इस पर हमें भी अछूत हो करार द दिया गया और सराबगी (धाबक) को कुत्ते की पगु धरणी में रखा गया ।

जब घाप गहराई में उतरकर इस विषय में सोचने लो मासूम होगा कि घाप अपने को भले ही ठँका समझते हो परन्तु हमने लोग घापको भी पूछा की दृष्टि से देखते हैं अपवित्र समझते हैं और चौंके में बिछाने से परहेज करते हैं । यहाँ तक कि हम मासुमा को भी चौंके में नहीं जाने देते । दिन्सी जैसे पहुरा से दूर किमी देहात में जाने पर यही व्यवहार देया जाता है कि— 'असव रहिए महाराज हम यात्रा ही साकर दे देंगे ।

जब इस प्रकार की विपरीत भावनाएँ निस्पृष्टि देने लगे तो निमनी है तो हम मानने हैं कि हममें जनता का योग नहीं है । हम स्वयं भी तो इन्हीं खबीरों भावनाओं के पिथार हैं ।

यहाँ तक कि घाप जिन्हें मकरत की निवाह से देने हैं व भी दून अछूत व भेदभाव में मरे हुए हैं । घाप छाटी जानि ग पूणा करते हैं और वह छाटी जानि भी घपन में छाने समझी जाने वाली जानि ग पूणा करती है । इस दुःखद दृश्य को देखकर हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता है ।

हम देखते हैं कि यह एक ऐसा रोग है, जो ऊपर से नीचे तक फैल गया है, जडों में जम गया है। फलत इसका पूरी तरह परिमार्जन करने के लिए बहुत बड़ी क्रान्ति की अपेक्षा है। इस जटिल प्रश्न को हल करने के लिए गाँधीजी को अपना वलिदान देना पड़ा। गोडसे के साथ उनका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं था, किन्तु दूसरी जाति वालों से प्रेम करने के कारण ही उन्हें गोली का शिकार बनना पड़ा। गाँधीजी ही नहीं, हमारे अनेक पूर्वजों को भी इसी प्रकार के अनेक आत्म-वलिदान देने पड़े हैं।

हमारे अनेक साथी साधुओं में भी यही विचार घर किये हुए हैं, फलत वे भी इन सामाजिक सकीर्णताओं में फँसकर जातिवाद का कट्टर समर्थन करते हैं। हाँ, तो हमें उनके विचारों को भी माँजना है।

मैंने इस घृणा और द्वेष की भावना को जातिगत, वर्गगत, सम्प्रदायगत और समूहगत हिंसा का रूप दिया है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखकर जात-पात के नाते घृणा और द्वेष की सकुचित दृष्टि से देखना, हिंसा नहीं तो क्या है ?

कभी-कभी मनुष्य अपने दैनिक नीतिमय व्यवहार में भी उक्त जातीय विचारों के कारण गड़बड़ा जाता है। एक बालक ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ता है और आप उसे उठाने को चलते हैं। जब उसके ब्राह्मण या क्षत्रिय आदि उच्च होने का पता चलता है तो आप उसे खुशी-खुशी उठा लेते हैं, परन्तु जब यह मालूम होता है कि यह तो भगी

का बालक है तो आपका मन खुशिया में पड़ जाता है। आप उसे उठाएंगे या नहीं ? यदि कोई ऐसा उदारमन भाग्यशाली है जो उसे उठा सता है तो मैं उसे बड़े भावर की दृष्टि से देखूंगा। मैं समझूंगा कि उसकी आंखों में मनुष्यत्व की दृष्टि पैदा हो गई है। किन्तु वहाँ इंसान की आंखें नहीं हैं वहाँ घावमी गड़बड़ा जाता है और सोचने लगता है कि क्या किया जाय और क्या न किया जाय ?

कोई कष्ट-पीड़ित है और आपत्ति-ग्रस्त है और तुम उसका उद्धार करने चले हो। किन्तु यदि जात-पाँत को पूछकर चले हो तो तुम उसके कष्ट को कभी नहीं देख सकोगे उसकी जात-पाँत को ही देख पाओगे। क्योंकि यह ऐसी बिचमता है जिसने हमारे सामाजिक जीवन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछुर कर दिया है। इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर का विचार एकदम स्पष्ट था। वे तो छुणों की पूजा करने वाले गुण-ब्राह्मी थे जाति की पूजा करने वाले नहीं। उनके पास ब्राह्मण जाता है और यदि वह योग्य है तो उसका स्वागत होता है क्षत्रिय है और उसमें कुछ है तो उसका भी भावर होता है और यदि कोई साधारण जाति में जन्म लेने वाला बूढ़ या भस्मृत है किन्तु अहिंसा और सत्य की मुष्ण उसकी जीवन में महक रही है तो शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य तो क्या देवता भी उसके चरण छूने को तालाबद्ध हो उठते हैं। अस्तु, देवताओं ने भी उसके लिए जय-जयकार के नारे लगाए। और स्वयं भगवान् महावीर ने भी उनका हृदय से स्वागत किया।

हरिकेशी मुनि के सम्बन्ध में आगमों में जो सुन्दर वर्णन है, वह जैनो के पास बहुत बड़ी सम्पत्ति है, एक बड़ी नियामत है और एक सुन्दर खजाना है। हमने कितनी ही गलतियाँ की हैं और अब भी उनकी पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं, किन्तु हमारे पूर्वज उन गलतियों के शिकार नहीं बने थे। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचाना, मनुष्य के गुणों की ही प्रशंसा की, धनवान् होने के नाते कभी किसी का आदर नहीं किया और जात-पात के लिहाज से भी कभी किसी का सत्कार-सम्मान नहीं किया। तभी तो उत्तराध्ययन की उज्ज्वल वाणी चमकी है —

सौवागकुलसभूओ, गुणुत्तरधरो मुणो ।

हरिएसबओ नाम, आसी भिखू जिइ दिओ ॥—उत्त० १२, १

हरिकेशी मुनि श्रेष्ठ गुणों के धारक और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने वाले आदर्श भिक्षु थे। उनके गुणों का उल्लेख करने के साथ ही साथ शास्त्रकार इस बात का भी उल्लेख करने से नहीं चुके कि वह मुनि 'श्वपाक-चाण्डाल' कुल में उत्पन्न हुए थे, बल्कि सबसे पहले इसी बात का उल्लेख किया है। यह उल्लेख हमें शास्त्रकार के हृदय तक ले जाता है और इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि शास्त्रकार के मन में क्या भावना रही होगी। जिनके नेत्र निर्मल हैं, वे इस उल्लेख में सम्पूर्ण भारतवर्ष की और विशेषतः जैनो की प्राचीन सस्कृति को भली-भाँति देख सकते हैं।

हरिकेशी मुनि ने पूर्व-संस्कारों के कारण ही चाण्डाल

कुस में जन्म लिया । जीवन-यात्रा में कभी-कभी बड़ी घटपटी घटनाएँ घाती हैं सावधान रहने पर भी मनुष्य कदाचित् ठोकर खा ही जाता है और गिर भी पड़ता है किन्तु सच्चा वहादुर वही है जो गिरकर भी उठ खड़ा हाता है और होश-हवास को पुस्तक कर लेता है । हरिकेशी उन्हीं बीरों में से एक थे । कहीं मूल हो गई और फिर गए, किन्तु उन्होंने अपने जीवन को और परमा को फिर सम्माना और अमर उठ गए । जब वे सुहृद्वय से सब ओर से उन्हे घनावर और घिन्नार मिला । किसी ने भी उनका सम्मान सत्कार नहीं किया । किन्तु जब उन्होंने मल पर आहुति दिया उसे साफ किया तो वही श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले विद्वेन्द्रिय भिक्षु बन गए ।

एक तरफ पण्डित लोग बाह-विवाद करते हैं सास्नार्थ करते हैं और जर्मयत जाति की उन्नता का यह दावा करते हैं कि मानव-सृष्टि में केवल बाह्य ही पवित्र और श्रेष्ठ है । सास्नार्थ सदा असता है और अन्त में हरिकेशी का गुणकृत बाह्यत्व ही श्रेष्ठ प्रमाणित होता है फसत वेद पुस्तुभिर्या बचने जयती है और वेदयण जय-जयकार की ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुजा देते हैं । रत्नों की वर्षा होती है और साथ ही साथ सुन्दर विचारों की भी समृद्ध वर्षा होती है । उसी जय-धोप के स्वरों में भगवान् महावीर ने कहा है—

सबख खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसइ जाइविसेम कोवि ।
सोवामपुत्त हरिएसमाहुँ, जम्सेरिखा इह्ठी महाराणुभावा ॥

—उत्तराध्ययन १२, ३७

एक-एक शब्द में चिरन्तन सत्य की गंगा बह रही है । एक-एक शब्द में गुणों के प्रति अनुराग रस भरा है । शताब्दियों से इस गाथा में से अमृत का भरना बह रहा है, किन्तु दुर्भाग्य से अपने भीतर उसे समा लेने की शक्ति हम में नहीं रह गई है । हम उसे पढ़ते हैं और आगे चल देते हैं । विचारों के इस अमृत-निर्भर को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं । शास्त्रकार कितने प्रभावशाली शब्दों में चुनौती देकर, मानो कह रहे हैं—“प्रत्यक्ष में तुम देख सकते हो कि विशेषता तप में है, विशेषता गुण में है और विशेषता जीवन की पवित्रता में है । जाति में कोई विशेषता दिखाई नहीं देती, वह तो केवल उच्चता के अहकार से पैदा होने वाली कोरी कल्पना है । हरिकेशी साधु चाण्डाल का लडका था और उसने चाण्डाल के कुल में जन्म भी लिया था, किन्तु उसके ऐश्वर्य को देखिए ! उसके यश-सौरभ को परखिए कि देवगण भी उसका जय-घोष कर रहे हैं ।”

उत्तराध्ययन की यह पवित्र वाणी आज भी मौजूद है और हमारे पक्ष का पूणत समर्थन करती है । जात-पात के विरुद्ध इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए ? यदि इतने पर भी किसी को समझ नहीं आती, तो उसके लिए दूसरे प्रमाण भी क्या निरर्थक ही सिद्ध न होंगे ?

यदि किसी ने नीची समझी जाने वाली जाति में जन्म

से भी लिया तो क्या हा गया ? वह उसी जीवन में दूसरी बार फिर जन्म से सजता है । दूसरा जन्म गुणा के द्वारा लिया जाता है मन्म और चिन्तन के द्वारा लिया जाता है । पुरोषार्थ एक प्रयत्न के द्वारा अपने हाथों अपने जीवन का जो निर्माण होता है वही सबसे बड़ा निर्माण समझना चाहिए । असकार की भाषा में वही दूसरा जन्म है ।

महामारस म एक क्या जाती है—कण एक बड़ई का लडका है यह बात प्रसिद्ध थी । जब वह युद्ध के मैदान में उतरता है तो जन्म-जात क्षत्रिय उसका उपहास करते हैं और विद्वाने हैं कि—‘आप यहाँ कैसे आ पहुँचे । यह तो युद्ध-क्षेत्र है । यहाँ तो तलवारों का काम है लकड़ी कीलने या चीरने का काम नहीं है । आपको तो किसी वन में जाना चाहिए था । हम प्रकार का मजाक मुनकर भी वह हड-सकन्धी और धातम-विपदासी बीर कर्ण किसी भी म्मा नहीं और धर्मा भी नहीं । वह उन जन्म-जात क्षत्रियों को ललकारता है ।

हाँ तो कर्ण युद्ध-क्षेत्र में पहुँचकर कहता है—‘तुम जन्म-जात क्षत्रिय हो और तलवारों को धारियों से उठाते भी आ रहे हो । और इन्हीं में तो अपने कुल में स्वयं के पुरोषार्थ पर, बस यही एक तलवार उठाई है । किन्तु यही तलवार तुम्हें बतलाएगी कि युद्ध में किसकी तलवार ज्यादा प्रमक्ती है । उसने निर्भीक भाव से घोषणा की—

दूसरा प्रश्न यह है कि गोत्र बदला जा सकता है या नहीं ? मान लीजिए कि किसी को नीच गोत्र मिला है । किन्तु उसने तत्त्व का चिन्तन और मनन किया है और उसके फलस्वरूप उच्च श्रेणी का आचरण प्राप्त किया है, तो उसी जीवन में उसका गोत्र बदल सकता है या नहीं ? यदि तर्क द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि गोत्र नहीं बदल सकता तो मुझे अपने विचारों को ममेट कर एक कोने में डाल देना पड़ेगा । किन्तु यदि गोत्र का बदलना प्रमाणित हो जाता है तो आपको भी अपना विचार बदल देने के लिए तैयार रहना चाहिए । सत्य सर्वोपरि है और बिना किसी आग्रह के हम सबको उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

कल्पना कीजिए—एक उच्चगोत्री है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल अथवा ओमवाल है, परन्तु आज वह बुरा काम करता है और मुसलमान बन जाता है । हालाँकि मैं मुसलमान को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, किन्तु रूपक ला रहा हूँ और आपको भी उसी दृष्टि से उस रूपक को समझना चाहिए ।

हाँ, तो एक ओसवाल या अग्रवाल यदि मुसलमान बन जाता है तो क्या आप उसे उस बदले हुए दूसरे रूप में समझते हैं या उसी पहले के रूप में स्वीकार करते हैं ? आप उसे दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं । अर्थात् वह आपकी निगाहों से गिर गया है और उसमें उच्च गोत्र नहीं रह गया है । अब आप उसे पहले की तरह अपने साथ बिठाकर

एक साथ भोजन नहीं करते । जब ऐसी धारणा है तो इसका अर्थ यह है कि उच्चगोत्र स्थायी नहीं रहा और वही जन्मत जातीय धारणा भी नहीं रही । जब तक वह ऊँचाई पर कायम रहा तब तक उच्च बना रहा और जब उसका पतन हो गया और उसने अपने धारण में एक बड़ी गुराई पैदा करली और तबनुसार किसी दूसरे रूप में बसा गया तो वह गोत्र बदलना ही है । पहले वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या और कुछ भी क्यों न रहा हो किन्तु अब तो वह प्रत्यक्ष रूप में बदल गया है और इस कारण उसका गोत्र भी बदल गया है ।

अस्तु, जो बात उच्च गोत्र के सम्बन्ध में है वही बात नीच गोत्र के सम्बन्ध में क्या नहीं स्वीकार करते ? जब गोत्रकर्म का एक हिस्सा उच्चगोत्र-बदल जाता है और नीच गोत्र बन जाता है तो दूसरा हिस्सा क्या नहीं बदल सकता ? नीच गोत्र को उच्च गोत्र में बदलने से रोकने वाला कौन है ? चाहे बितनी सचाई और पवित्रता को अपनाने पर भी नीच गोत्र बदल नहीं सकता और वह जन्म भर नीचा ही बना रहेगा यह कहाँ का न्यायसंगत सिद्धान्त है ? जब उच्च गोत्र स्थायी नहीं रहता है तब फिर नीच गोत्र किस प्रकार स्थायी रह सकता है ?

असिप्राम यही है कि नीच गोत्र और उच्च गोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है ? जब मनुष्य गुराई का विकार होता है तब नीच गोत्र में रहता है और जब अज्ञानादियाँ प्राप्त कर लेता है तो वही 'मकनजी' के नाम से या और किसी अन्य

सूतो वा सृतपुत्रो वा, यो वा चो वा भवाम्याम् ।

देवायत्त कुमे जन्म, ममायत्त हि पीकपम् ॥

अर्थात्—“मैं बढई हूँ या बढई का लडका हूँ, तो क्या हुआ ? मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है ? पुराने जन्म के सस्कारों के कारण मैंने कही जन्म लिया है, उसे क्या देखते हो ? अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न के द्वारा मैंने अपने जीवन का जो यह नव-निर्माण किया है, यदि साहस रखते हो तो इसे परखिए । तुम लोग जन्म में क्षत्रिय हो, और मैं पुरुषार्थ-कर्म से क्षत्रिय बना हूँ । रण-क्षेत्र बतला देगा कि वास्तव में कौन सच्चा क्षत्रिय है ?”

कर्ण की इस ज्वलन्त वाणी को हमें अपने मन में सुरक्षित रख लेना है । कर्ण के इस निर्भीक भाव को हमें अपने अन्तःकरण की गहराई में ले जाना चाहिए कि—
“कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो अथवा रहता हो, किन्तु अपने गुणों के द्वारा वह ऊँचा उठ सकता है और पवित्र बन सकता है ।”

वाल्मीकि पहले किस रूप में थे ? दस्यु ही थे न । परन्तु जब उनका जीवन बदला तो आखिर उन्हें महर्षि के पद पर प्रतिष्ठित करना ही पड़ा । हरिकेशी कुछ भी रहे हो, किन्तु जब उन्होंने आदरणीय गुण प्राप्त कर लिए तो उनका आदर किया ही गया । आखिर, गुण कब तक ठुकराए जा सकते हैं ? कभी न कभी तो उनकी चमक बाहर आएगी ही, और जीवन में दिव्य प्रकाश पैदा होकर रहेगा ।

जीनो में उच्चगोत्र और नीचगोत्र की बात चलती है । कुछ लोग इस विषय में पूछते हैं और कोई मन में ही घुटते रहते हैं । कोई पूछे या न पूछे, जब हम विचार-क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कभी-कभी कोने में और कभी मैदान में भी विचार कर ही लेते हैं । स्वयं विचार करके और जैन शास्त्रों का अध्ययन करके जो कुछ सचय किया है उस तत्त्व-ज्ञान को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रख देना है और चलन्ती हुई सुविधियों को सुलभ करने का भरसक प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है ।

हैं तो ज्ञान उच्च-गोत्र और नीच-गोत्र के सम्बन्ध में विचार करना है । यदि कोई प्रतिष्ठित माने जाने वाले कुल में पैदा हो गया है तो वह उच्चगोत्रीय कहलाया और यदि अप्रतिष्ठित समझे जाने वाले कुल में उत्पन्न हो गया तो नीचगोत्रीय कहलाने लगा । इस सम्बन्ध में पहली बात जो ध्यान देने योग्य है यह है कि कुल की प्रतिष्ठा क्या सदैव एक-सी रहती है ? नहीं वह तो उस कुल के व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा बदलती भी देखी जाती है । एक व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण कुल की प्रतिष्ठा को बढाता है और इसके विपरीत एक व्यक्ति का नीच और गलत आचरण कुल की प्रतिष्ठा में घब्बा लगा देता है सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला देता है । ऐसी स्थिति में किसी भी कुल की अप्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा कोई शास्त्रवस्तु नहीं है । वह तो जनता के विचार-कल्पना की चीज है वास्तविक वस्तु नहीं है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि गोत्र बदला जा सकता है या नहीं ? मान लीजिए कि किसी को नीच गोत्र मिला है । किन्तु उमने तत्त्व ता चिन्तन और मनन किया है और उसके फलस्वरूप उच्च श्रेणी का आचरण प्राप्त किया है, तो उसी जीवन में उगता गोत्र बदल सकता है या नहीं ? यदि तर्क द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि गोत्र नहीं बदल सकता तो मुझे अपने विचारों को नमेट कर एक कोने में डाल देना पड़ेगा । किन्तु यदि गोत्र का बदलना प्रमाणित हो जाता है तो आपको भी अपना विचार बदल देने के लिए तैयार रहना चाहिए । अन्य सर्वोपरि है और बिना किसी आग्रह के हम सबको उसे अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

कल्पना कीजिए—एक उच्चगोत्री है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रवाल अथवा ओमवाल है, परन्तु आज वह बुरा काम करता है और मुसलमान बन जाता है । हालाँकि मैं मुसलमान को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, किन्तु रूपक ला रहा हूँ और आपको भी उसी दृष्टि से उस रूपक को समझना चाहिए ।

हाँ, तो एक ओसवाल या अग्रवाल यदि मुसलमान बन जाता है तो क्या आप उसे उम बदले हुए दूसरे रूप में समझते हैं या उसी पहले के रूप में स्वीकार करते हैं ? आप उसे दूसरे रूप में स्वीकार करते हैं । अर्थात् वह आपकी निगाहों से गिर गया है और उममें उच्च गोत्र नहीं रह गया है । अब आप उसे पहले की तरह अपने साथ बिठाकर

एक साथ भोजन नहीं करते । जब ऐसी धारणा है तो हमका भय यह है कि उष्णगोत्र स्वामी नहीं रहा और वहाँ जन्मगत प्राणीय धारणा भी नहीं रही । जब तक वह ठँपाई पर कायम रहा तब तक उष्ण बना रहा और जब उसका पतन हो गया और उसने अपने धारण में एक बड़ी बुराई पैदा करली और तदनुसार किसी दूसरे रूप में जन्मा गया तो वह गोत्र बदलना ही है । पहले वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या और कुछ भी क्यों न रहा हो किन्तु जब तो वह प्रत्यक्ष जन्म में उदक गया है और इस कारण उसका गोत्र भी बदल गया है ।

अस्तु, जो बात उष्ण गोत्र के सम्बन्ध में है वही बात नीच गोत्र के सम्बन्ध में क्यों नहीं स्वीकार करते ? जब गोत्रकर्म का एक हिस्सा उष्णगोत्र-बदल जाता है और नीच गोत्र बन जाता है तो दूसरा हिस्सा क्यों नहीं बदल सकता ? नीच गोत्र को उष्ण गोत्र में बदलने से रोकने वाला कौन है ? चाहे जितनी सचाई और पवित्रता को अपनाने पर भी नीच गोत्र बदल नहीं सकता और वह जन्म भर नीचा ही बना रहेगा यह कहाँ का न्यायसंगत सिद्धान्त है ? जब उष्ण गोत्र स्वामी नहीं रहता है तब फिर नीच गोत्र किस प्रकार स्वामी रह सकता है ?

अभिप्राय यही है कि नीच गोत्र और उष्ण गोत्र का वास्तविक स्वरूप क्या है ? जब मनुष्य बुराई का शिकार होता है तब नीच गोत्र में रहता है और जब अच्छाईयाँ प्राप्त कर लेता है तो वही 'अपतर्क' के नाम से या और किसी पदसे

नाम मे प्रणिद हा नागा ते ।

अब जरा नैदानिका दृष्टि से नीचे विचार कीजिए । सिद्धान्त की मान्यता है कि साधु का उच्च गुणस्थान है और उछे गुणस्थान में नीचे गोन का उदय नहीं होता । हरिकेशी नीचे जाति में उत्पन्न हुए थे और साधु का गण । अब प्रश्न यह है कि साधु बन जाने पर वह नीचे गोन में रहे या नहीं ? यदि वे नीचे गोन में ही रहे तो उन्हें उछे गुणस्थान नहीं होना चाहिए और साधु का दर्जा भी नहीं मिलता चाहिए । किन्तु साम्य यह बतलाता है कि वे तो महामहिम मुनि थे और उन्हें उछे गुणस्थान प्राप्त था । उछे गुणस्थान में नीचे गोन नहीं रहता है । इसका अभिप्राय स्पष्ट है कि हरिकेशी नीचे गोन में बदलकर उच्च गोन में पहुँच चुके थे । तो अब आपको स्वयं ही यह फैसला करना पड़ेगा कि नीचे गोन भी उच्च गोन के रूप में बदल जाता है । उच्च गोन और नीचे गोन दोनों गोन-कर्म की अवान्तर प्रकृतियाँ हैं । अवान्तर प्रकृतियों का एक-दूसरी के रूप में सम्क्रमण हो सकता है । यह बात सिद्धान्त को जानने वाले भली-भाँति समझ सकते हैं ।

हरिकेशी मुनि नीचे गोन की गठरी अपने सिर पर रखकर उछे गुण-स्थान की ऊँचाई पर नहीं चढ़े थे । यह बात इतनी ठास और सत्य है कि जब तक आप शास्त्र को प्रमाण मानने में इन्कार न कर दें, तब तक इससे भी

---

६ आध्यात्मिक विकासक्रम की भूमिकाओं में से एक सर्वविरति रूप पूर्ण चारित्र्य की भूमिका, जो साधु की भूमिका कहलाती है ।

इन्कार नहीं कर सकते । यदि आप सास्त्र के निर्णय को स्वीकृत रूप से कायम रखना चाहते हैं तो आपको उच्च-गोत्र और नीच-गोत्र के प्राचीन स्थायित्व की भावना को स्वीकार करना ही होगा ।

इससे बात यह है कि उच्च-गोत्र और नीच-गोत्र का कुप्रसूत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । कुप्रसूत तो केवल मौखिक कल्पना मात्र है । जो कह में पड़ा है और बेहोश हो रहा है आप उसके पास जाइए-जैसे टिकुर-टिकुर देखते हैं और प्रसूत समझकर उसे हाथ नहीं लगा सकते । कोई भी सच्चा सिद्धान्त इस धारणा का समर्थन नहीं करेगा । सच्चे सास्त्र इस निम्न व्यवहार का अनुमोदन कभी नहीं करते । जब हम कुप्रसूत के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि कुप्रसूत की कल्पना के साथ भोग-कर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है । गाय जैसे घोड़ा हाथी भादि जितने भी पशु हैं उनको सास्त्रों के अनुसार प्राजन्म नीच-गोत्र रखा है । किसी भी पशु में उच्च-गोत्र नहीं माना गया है । यदि नीच गोत्री होने मात्र से कोई प्रसूत हो जाता है तो सभी पशु प्रसूत होने चाहिएँ । गाय और जैसे भी प्रसूत होने चाहिएँ । किन्तु उनके रूप को तो आप हजम कर जाते हैं और फिर मनुष्य के लिए कुप्रसूत की बातें करते हैं । जो बोरे पर सवार होते हैं और हाथी पर बैठने में भी अपता सीमाय्य मानते हैं । उस समय वे क्यों झूठ जाते हैं कि ये पशु नीच-गोत्री हैं और इस कारण प्रसूत हैं—यदि इन्हें छुएँगे तो धर्म नष्ट जाएगा और जाति विजाति हो जाएगी ।

मित्रने आश्चर्य की तरह कहा कि पशुओं को दूध देने वाले, उनका दूध पीने वाले, उन्हें मल-मज्जा का स्नान करने वाले और उन पर मारी गयी बातों को ही जब मनुष्य का प्रश्न पामने आता है तो नीच-गोचर की बात कहकर और श्रद्धाघात की कल्पना करके अपने स्वार्थ में भ्रष्ट होते हैं, अपने विवेक का प्रमाण निकालते हैं, न्याय और नीति का गला घोटते हैं, और धर्म से दूर भागते हैं। किन्तु सिद्धान्त की जो बान्त्विकता है, उसी को सर्वतोभावेन अंगीकार करना, हमारा मुख्य उत्सव्य है।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैन-धर्म एत ही मत्प-मदेश लेकर आया है और वह मन्दण गुरुओं का है। नाहें कोई किन्ता ही पापी क्यों न रहा हो, वह जब तक दुराचारी ह तभी तर पापी है। किन्तु ज्यों ही वह मदाचार की श्रेष्ठ भूमिका पर आता है, और उसके जीवन में मदाचार की सुगन्ध फैल जाती है तो वह ऊपर उठता है और उसके लिए मोक्ष का दरवाजा भी खुल जाता है। जैन-धर्म यह कभी नहीं कहता कि मोक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को ही मिलेगा, और शूद्र के लिये मोक्ष के मन्दिर पर कड़ा प्रतिबन्ध है। इस सम्बन्ध में हमारे आचार्य ममन्तभद्र ने कहा है —

सम्यग्दशनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् ।

देया देव विदुमस्मगूढागारान्तरीजसम् ॥

—रत्नकरणश्राववाचार,

अर्थात्—अगर कोई चाण्डाल से भी पैदा हुआ है किन्तु

उसे सम्पूर्ण इष्टि प्राप्त हो गई है तो वह मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। तीर्थयात्रा देव उसे देवता कहते हैं। उसके भीतर भी दिव्य ज्योति छिपी उसी प्रकार भक्त रही है जैसे राख से ढँके हुए घण्टार में ज्योति विद्यमान रहती है और भीतर ही भीतर बमकती है।

विद्यावृद्धि देवता की तुलना में भी सम्पूर्ण इष्टि कुछ कहीं अधिक ऊँचा है। यदि ऐसा न माना जायगा तो सद्गुरुओं की प्रतिष्ठा समाप्त हो जायगी। लीय जाति और सम्पत्ति को ही पूजने और गुरुओं की उपेक्षा करने। गुरुओं की कृपा भीची हो जाएगी और उनके प्रति आदर का भाव भी समाप्त हो जाएगा।

जिस जाति में गुरुओं का आदर होता है उसमें सद्गुरु सदाचार और धर्माद्वयों सर्वत्र पनपती है। दुर्भाग्य से हम उच्च-जाति वाले तथाकथित सदाचारी नीच-जाति वालों को समाज सेवा और धर्म साधना में भी अग्रसर नहीं होने देते और उन्हें मजबूर करते हैं कि वे वही के वही सर्वथा अलग धर्मग बने रहें।

एक बार मैं बिहार कर रहा था। रूप कुछ तेज पड़ रही थी फलतः विधायक बन लेना चाहा। रास्ते में एक तिवरा आया। तिवरे के सामने ही कुछ दूध था। विधायक करने के लिए मैं उन दूधों की आपा में बैठने लगा तो साब के एक आसक्त भाई ने कहा—महाराज ! आपको आपा में बैठना हो तो आगे बैठिए यहाँ मत बैठिए।

मैंने कहा—यहाँ ऐसी क्या बात ?

तब वह बोला—आपको मालूम नहीं कि यह तिदरा, वृक्ष और कुँआ एक वेश्या की सम्पत्ति से बने हैं। वेश्या, पहले वेश्यावृत्ति करती थी किन्तु बाद में वह प्रभु की भक्त पुजारिन बन गई और जब ईश्वर-भक्ति में लग गई तो उसने सोचा कि कुछ परोपकार का काम करूँ। इसी विचार से प्रेरित होकर उसने वेश्यावृत्ति से कमाए हुए अपने धन से ये सब बनवाए हैं। जब ऐसे निकृष्ट धन से बनवाये गए हैं तो फिर आप सरीखे सत को यहाँ नहीं बैठना चाहिए।

मैंने सोचा—एक तरफ तो यह कहता है कि वेश्या बदल गई, भक्त बन गई और जब उसमें सद्बुद्धि जागृत हुई तो उसने अपने पिछले आचरण के प्रायश्चित्त के रूप में यह सत्कार्य किया और दूसरी ओर यहाँ बैठने से भी परहेज करने को कहता है ? दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि सैकड़ों लोग उस कुँए का पानी भी नहीं पीते और तिदरे में बैठने तथा वृक्ष की छाया में विश्राम लेने में भी पाप समझते हैं। ऐसे अभागे लोगों को आप दान और पुण्य भी नहीं करने देते। क्या उनका दान और पुण्य भी अपवित्र है ? बस, आपके हो हाथ की कमाई पवित्र है, चाहे वह जनता का रक्त-शोषण करके ही क्यों न एकत्र की गई हो ?

वास्तव में वेश्या की कमाई, गलत कमाई थी, किन्तु बाद में उसके अन्दर जब सद्बुद्धि जागृत हो गई और उसने प्रायश्चित्त के रूप में सारा धन सत्कर्म में लगा दिया, तो क्या हमें अब भी उससे घृणा करनी चाहिए ?

बेस्मा का पिछला जीवन पापमय व्यवस्थ रहा किन्तु अब उसने अपने जीवन को माँज सिधा और बह उस पाप से मुक्त भी हो गई तब फिर उससे प्रार्थना करने वाले और उसे प्रार्थना की दृष्टि में देखने वाले को क्या कहा जाय ? ईश्वर और प्रार्थना यदि पाप हैं तो वे वर्तमान में भी पाप में पड़े हुए हैं और आन्तरिक हिंसा में विकार हो रहे हैं। त्रिवेकशील पुरुषों की दृष्टि में तो उस बेस्मा की अपेक्षा भी वे विचार-विरुद्ध अधिक उपा के पात्र हैं।

हाँ तो अभिप्राय यही है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ है प्रार्थना है मिथ्या अहंकार है और मनुष्य के प्रति अपमान की हीन भावना है वहाँ हिंसा है। जब हम हिंसा के स्वरूप पर विचार करें तो इस अमानक हिंसा को न भूल जाएँ और जब अहिंसा की साधना के लिए तैयार हो तो पहले आन्तरिक हिंसा को दूर करे बिना को पूर्णतः निर्मल बनाएँ कम से कम समस्त मानव जाति को प्रेम एवं मित्रता की उच्च भावना से वेक और तब क्रमशः आपे पड़ते-पड़ते अहिंसा के वरिष्ठ आराधक न।

—: ४ :—

पवित्रता का मूल स्रोत

जब कभी हम अपने जीवन के अन्तरंग में पहुँचते हैं और अपने जीवन के मर्म को छूने की चेष्टा करते हैं तो प्रतीत हुए बिना नहीं रहता कि जीवन की पगडडियाँ भिन्न-भिन्न नहीं हैं। सब की एक ही राह है और वह है—जीवन की पवित्रता। बाहर में भले ही हम अलग-अलग रूप में चलते हैं और अलग-अलग रूप में अपनी मजिल भी तय कर रहे हैं—सम्प्रदाय के रूप में, धर्म, मत, पथ और जातियों के रूप में बाहर की राहें बहुत-सी हैं, किन्तु, जीवन के अन्दर की राह तो एक ही है।

जीवन की पवित्रता के पथ पर जो पथिक हैं वे अपना उत्थान करते हैं। और जो इस राह के राही नहीं हैं, वे बाहर में चाहे जैसा जीवन बिताएँ, अन्तरंग में यदि पवित्रता की भावना नहीं है, तो जीवन-विकास की सही दिशा में दृढ़ता के साथ कदम नहीं बढ़ा सकते।

वस्तुतः अहिंसा ही पवित्रता की सबसे बड़ी एवं सुनिश्चित पगडडी है। हमें जो मनुष्य-जीवन मिला है वह सुगमता से नहीं मिला, अपितु पूर्व-जन्म के सचित पुण्य-

बसों तथा बटिन मापना के प्रतिफल में मिला है। अतः इसकी सार्थकता के लिए यह विचार जरूरी है कि इसकी उपयोगिता तथा उद्देश्य क्या है? हमें इस जीवन का उपयोग ससार के कल्याण के लिए करना है जनता के दुःख-दर को कम करने के लिए करना है अपने जीवन को संयुक्तों की मुग्ध में पूर्ण कर दुनिया में वैसा सामाजिक क्रूरतियों की दुर्गन्ध का दूर करने के लिए करना है अपना हमें इस नर जगत् के द्वारा ससार का प्रमत्ति में रोड़े भटकाना है और समाज की कठिनाइयाँ में अपनी धार से एक नई बहाकर कठिनाइयों के जाल को मुहड़ करना है?

इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर का एक ही मुनिदिशित मार्ग है और वह मार्ग यह है कि— 'तुमने जो जीवन पाया है उसका उपयोग प्राणि-मनार की घस्तरण और बाह्य दोनों ही तरह की समस्याओं को मुक्त करने के लिए करो। यदि समस्याएँ पारिवारिक झूठों से पैदा हुई हैं तो उन झूठों की खोज करो। और यदि वे समाज की झूठें हैं तो उन्हें भी ठीक करो। इसी प्रकार से तुम्हारे देश में या घास-पास के ससार में जो झूठे या गलतियाँ हो गई हो और जिनके कारण मानव-जीवन में कहीं पैदा हो गए हो उनको भी एक-एक करके चुनना और जीवन-मार्ग से अलग करना है। जीवन-मार्ग को स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी साफ एक सहज बनाना ही मनुष्य जीवन का मूल ध्येय है।'

इस प्रकार यहिंसा अपनी महती उपयोगिता के अनुसार फलों की राह है काँटों की नहीं। कहने को तो हमें कठिनाई

मालूम होती है और जब-जब हम अहिमा के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं और चलने हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह जीवन की महज मुग्ध राह नहीं है, किन्तु जीवन यदि चलेगा तो अहिमा के मार्ग पर ही चलेगा। हिमा के द्वारा जीवन में कठिनाइयाँ ही बढ़ती हैं, उसके द्वारा किसी कठिनाई को किसी भी अंश में हल कर सकना विन्कुल सम्भव नहीं है। अतएव 'हिमा' और 'अहिमा' को आज भली-भाँति समझ लेना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक हिमा का विस्तृत रूप पिछले प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है और आज फिर उसी विषय पर विचार किया जाएगा। हिमा के विविध रूपों को समझे बिना अहिमा को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता।

हाँ, तो जैन-धर्म ससार को एक सन्देश देने के लिए आया है कि—'जितने भी मनुष्य हैं, वे चाहे ससार के एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी क्यों न फैले हो, सब मनुष्य के रूप में एक हैं। उनकी जाति और वर्ग भूलतः अलग-अलग नहीं हैं। उनका अलग-अलग कोई समूह नहीं है। विभिन्न जातियों के रूप में जो समूह आज बन गए हैं, वे सब विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों को लेकर ही बने हैं। आखिर, मनुष्य को जिन्दगी गुजारनी है तो उसे पेट भरने के लिए कोई न कोई उपयोगी धन्धा करना ही पड़ता है। कोई कपड़े का व्यापार करता है, कोई अन्न का व्यापार करता है, कोई दफ्तर जाता है और कोई कुछ और कर लेता है। यह तो जीवन की सामान्य समस्याओं को हल करने के सामान्य तरीके हैं।

किन्तु इन तरीकों के विषय में मनुष्य ने जो पवित्रता और अपवित्रता के भाव बना लिए हैं कि—अमुक जाति पवित्र है और अमुक जाति अपवित्र है यह कितना अभ्रष्ट है ? इस सम्बन्ध में मैं तो अपना यही विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि यह कोरा मिथ्या ग्रहण है और कुछ भी नहीं है ।

मनुष्य के जीवन में अपने आपको भस्म और ऊँचा समझने की एक वृत्ति है और वह वृत्ति छोटे से छोटे बच्चे में प्रत्येक मौखान में और बूढ़े में भी एक-ही देखी जाती है । जहाँ वह अपने अविमान को बोट खाते देखता है वही पड़बड़ा जाता है और जब कभी दूसरों के सामने अपना अपमान हाँते देखता है तो आपे में नहीं रहता । इस प्रकार मनुष्य की प्रकृति में एक भावना विद्यमान है जो अन्तर ही अन्तर दक्षपल से ही बसी धा रही है ।^१ मनुष्य के स्वभाव में अपने आपको श्रेष्ठ समझने का जो ग्रहण है वह चारों ओर से उसका पोपण करना चाहता है । किन्तु यह विचार धारा भवि अपने आप तक ही सीमित है तो बुरी नहीं है ।

मेरा ऐसा भी विचार है कि भारतवर्ष के कुछ लोगों में एक बात और पाई जाती है । वे अपने आपको तुच्छ और हीन-हीन समझने की हीन मनोवृत्ति से चिरे रहते हैं । वे अपने में बुनियाद भर के पाप और बुराईयाँ समझ कर बसते हैं । इसी भावना का यह दुःख परिणाम है कि ऐसे लोग जब बसते हैं तब रोते और मित्रमिडाने हुए बिनाई देते हैं । उनमें आत्म-विश्वास नहीं होता । आत्मा की आध्यात्मिक सृष्टि के प्रति उनके मन में एक आस्था का अभाव रहता

हैं। फलतः मानव की यह हीन वृत्ति अभीष्ट लक्ष्य की ओर दृढता में कदम बढ़ाने में सदैव बाधक होती है।

मनुष्य के भीतर जो 'अहम्' है अथवा 'मैं' है, वही स्वयं आत्मा है। आप 'अहम्' को अलग नहीं कर सकते, 'मैं' को त्याग नहीं सकते। क्योंकि 'अहम्' को त्याग करने का विचार वाला तो आत्मा है, और आत्मा भला आत्मा का त्याग कैसे कर सकता है? त्याग करने वाला और जिसे त्याग करना है, अर्थात्—त्यागी और त्याज्य वहाँ दोनों एक ही हैं। अतएव अपने 'अहम्' का त्यागना न तो शक्य है, और न वांछनीय ही है। अपने आपको उत्कृष्ट समझने की बुद्धि शुद्ध रूप में यदि आपके अन्दर उत्पन्न हो जाएगी तो वह आपके जीवन में अनेक अच्छाइयों का स्रोत बहा देगी। किन्तु जब वही 'अहम्' विकृत और दूषित रूप में आपके अन्दर उदित होता है तो आपको गिरा देता है। अपने आपको श्रेष्ठ समझने के कारण जब अपनी उच्चता का प्रदर्शन करने के लिए दूसरों को नीचा समझने की वृत्ति अन्तःकरण में उत्पन्न हो जाती है और तदनुसार दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, और फलतः उनको अपवित्र भी मान लिया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका 'अहम्', शुद्ध रूप में नहीं जगा है। वह पूर्णतः विकृत और दूषित हो गया है। वह आपके जीवन को ऊँचा नहीं उठाएगा और पवित्र भी नहीं बनाएगा।

जब आप दूसरों को नीचा समझकर ही अपनी उच्चता मान लेते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके अन्दर

अपनी कोई उच्छता नहीं है और मनमानी उच्छता पर आपने अपने को संतुष्ट कर लिया है । बस वही संतोष आपका प्रबल शत्रु है । वह आपको आगे बढ़ने से रोकता है और ऊँचा भी नहीं चढ़ने देता । पत निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपके जीवन में उच्छता और अपवित्रता यदि सबकुछ आने वाली है तो वह दूसरी को नीचा और अपवित्र समझने से कमो नहीं आएगी बल्कि आप स्वयं नीचे गिरते जाएँगे और एक दिन अपने को अथ पतन के घर्त में पाएँगे ।

जैन-धर्म मनुष्य के सामने सदैव वही सन्देश रखता आया है कि— 'मनुष्य ! तू अपने को पवित्र समझ और झेठ मान ! तू संसार में भूलने भटकने के लिए नहीं आया है । तेरा जीवन रंगते और रंग डालते कामों के लिए नहीं है । तू संसार में बहुत झेठ बनकर आया है । अनन्त-अनन्त पुण्यों का संचय होने पर ही तू ने मानव का रूप पाया है । तुझे मानव-जीवन की जो पवित्रता प्राप्त हुई है वह इतनी महान् और दिव्य है कि देवताओं की पवित्रता भी उसके सामने मगन्य है ।

अस्तु, जैन धर्म ने आत्म-विश्वास का यह सन्देश देकर मनुष्य के अन्दर में से तुच्छ, हीन और अपने को कुछ भी न समझने की वृत्ति को मिटाने का सफल प्रयत्न किया है और उसके घुड़ 'अहम्' को जमाया है । हमारे जीवन के चारों ओर जैन-धर्म की एक ही आवाज गूँज रही है—

'अप्या सो पराप्या ।

अर्थात्—आत्मा ही परमात्मा है और पवित्र आत्मा ही ईश्वर का साक्षात् रूप है ।

इस प्रकार जैन-धर्म ने मनुष्य को एक बहुत बड़ा आदर्श मंत्र यह प्रदान किया है कि—“तू नीचे आने के लिए नहीं, अपितु ऊपर उठने के लिए है । तेरे भीतर असीम सम्भावनाएँ भरी हैं, असंख्य ऊँचाइयाँ विद्यमान हैं और तू आत्मा से परमात्मा बनने के लिए है । तेरे अन्तरतर मे परमात्मा की दिव्य ज्योति जगमगा रही है । गलतियाँ करके तू ने अपनी अन्त-ज्योति पर धूल डाल रखी है । इसलिये वह दिव्य प्रकाश मन्द हो गया है । तेरा काम कोई नई चोज प्राप्त करना नहीं है । तुझे अपने अन्त पट के ऊपर जमी हुई धूल को ही अलग कर देना है , और ज्यो ही वह धूल अलग होगी, तुझे जो पाना है वह सब अन्दर ही प्राप्त हो जाएगा । वह बाहर से नहीं मिलेगा । तुझे यदि भगवान् महावीर बनना है तो बन सकता है , और महात्मा बुद्ध, राम या कृष्ण जो भी बनना है वही बन सकता है । वम, अन्त पट पर जमी हुई धूल को विवेक के झाड़न से झाड़ दे । एक कवि ने कहा भी है —

“पास ही रे हीरे की खान,
खोजता उसे कहाँ नादान ।”

—निराला

यह बात हमारे सामने प्रायः निरन्तर आती रही है कि जैन-धर्म और भारतीय दर्शन ने मानव-जाति के समक्ष बहुत बड़ी पवित्रता का भाव उपस्थित किया है । मनुष्य अपने अहम् स्वरूप को भूल गया था और अपनी दिव्य ज्योति को

उमने मुझा दिया था। जैन-धर्म ने पुकार कर कहा—'तू जीवन की राह का सूझा हुआ राही है। सही पयङ्गी को पहचान ले और उस पर बल बल फिर भसा तेरी मजिब दूर कहीं है ?'

बस्तुतः मनुष्य एक राह-भूसा राही है। परन्तु उन भूसों की मीची राह में धमस्त ज्योतिमय चेतना का जो पुञ्ज पड़ा पड़ा है उससे यदाकदा पवित्रता की श्रेष्ठ और सुन्दर ध्वनि उठा करती है। दुर्भाग्य से मनुष्य उस आशाब को सुनकर भी ममत समझ लेता है। वह अपने पुरपाथ हैं और सत् प्रयत्नों से ऊँचा उठने की चेष्टा तो कम करता है। किन्तु दूसरों को नीचा और उनकी तुलना में अपने को उच्च समझने की उत्कट कामना करता है। इसी भूस ने जात-पात की भावना को पैदा किया है। इसी भूस ने एक वर्ग को ऊँचा और दूसरे वर्ग को नीचा समझने की भ्रामक प्रेरणा दी है। दूसरों को नीचा समझने से वास्तव में वे नीचे नहीं हो जाते अपितु नीचा समझने वाला ही अवश्य नीचा बन जाता है क्योंकि वह जीवन की वास्तविक उच्चता को प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं करता। वह तो अपनी कल्पित ऊँचाई में ही सूझा रहता है। अतएव जिसे वास्तव में ऊपर उठना है उस अपनी यह भूस मुबार सेनी होगी। इसके बिना न तो कोई व्यक्ति अष्टल पा सकता है और न समाज अथवा कोई देश ही उन्नति में दिक्कर पर पहुँच सकता है।

जैन-धर्म कहता है कि मनुष्य-जाति अपने धाप में पवित्र है। पसत सभी मनुष्य पवित्र हैं। जो भूसे हैं गलतियाँ हैं वे

ही अपवित्र हैं । इसलिये वह दुराचारी से भी घृणा करना नहीं सिखाता । उसने बताया है कि चोर से घृणा मत करो, अपितु चोरी से घृणा करो । चोर तो आत्मा है और आत्मा कभी बुरा नहीं होता । जो तत्त्व तुम्हारे अन्दर है, वही चोर के अन्दर भी है । जो अच्छाईयाँ अपने में मानते हो, वही चोर में भी विद्यमान हैं । उसकी अच्छाईयाँ यदि चोरी के कारण छिप गई हैं तो आप अपनी अच्छाईयो को घृणा और द्वेष से छिपाने का, दबाने का क्यों प्रयत्न करते हो ? इसके द्वारा तुम्हारे अन्दर कोई पवित्रता आने वाली नहीं है । हाँ, यदि आप चोरी को बुरा समझेंगे और चोर को घृणा की नहीं, किन्तु दया की दृष्टि से देखेंगे तो आप में अवश्य ही पवित्रता जागृत हो उठेगी ।

एक आदमी शराब पीता है । आपकी दृष्टि में वह गिर जाता है, किन्तु कल शराब छोड़ देता है और सम्यक्ता एवं शिष्टता के सही मार्ग पर आ जाता है, अपने जीवन को ठीक रूप से गुजारने लगता है तो वह अच्छाई की दृष्टि से देखा जाता है या नहीं ? अवश्य ही, जब वह बुराई को छोड़ देता है तो ऊँचो निगाह से देखा जाता है । वास्तव में शराब बुरी चीज है, अतः वह कभी ठीक नहीं होने वाली है । चाहे वह ब्राह्मण के हाथ में हो या शूद्र के हाथ में, महल में रखी हो या झोपड़ी में, बुरी वस्तु, बुरी ही रहेगी । वह पवित्र बनने वाली नहीं है । किन्तु शराब पीना छोड़ कर आदमी पवित्र बन सकता है । चोर यदि चोरी करना छोड़ देता है तो पवित्र बन जाता है । इसी प्रकार दुराचारी भी दुराचार को

त्याग कर पवित्र बन सकता है ।

हाँ तो धीम-धर्म ने बताया कि—तेरी धृणा व्यक्ति के बसत कार्यों पर हो व्यक्ति पर नहीं । और ने थोड़ी करना छोड़ दिया है शराबी ने शराब पीना त्याग दिया है और दुराचारी भी दुराचार से दूर हो गया है फिर भी यदि हम उसके प्रति धृणा नहीं त्याग सकते तो समझ लीजिए कि हम अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं । अहिंसा की दृष्टि तो इतनी विभक्त है कि हम पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी के प्रति भी धृणा का भाव सूझ से भी उत्पन्न न होने दें । किन्तु दुर्भाग्य से आज समाज के पास अहिंसा की वह दृष्टि नहीं है फलतः ऐसी दुराहमियाँ पैदा हो गई हैं जिनके उत्पन्न के लिए हमें और सघर्ष करना पड़ रहा है और यह सघर्ष सफलता प्राप्ति के अन्तिम क्षण तक जारी भी रहेगा ।

आज बिहार भी दृष्टि दोबाते हैं उधर ही धृणा और द्वेष के प्रशमन बिन्दु दिखाई देते हैं । वस्तुतः मन की सकीर्णता ही सबसे बड़ी और व्यापक हिंसा है । मनुष्य मनुष्य से धृणा और द्वेष कर रहा है । यह हमारे बग का है तो हम उस पर प्रेम बरसाएँगे और दूसरे वर्ग का है तो द्वेष भाव प्रवर्धित करेंगे । जात-पाति के नाम पर प्रान्त के नाम पर और सम्प्रदाय के नाम पर—जहाँ और से हम जीवन में इतनी धृणा प्रसारित कर चुके हैं कि यदि छीझ ही उसको दूर न कर सके तो हमारे जीवन का मार्ग प्रसन्न नहीं हो सकेगा ।

मे पूछना चाहूँगा कि मनुष्य धर्म से ऊँचा-नीचा होता

है या कार्य से ? यदि कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है तो जैन-दृष्टि से रावण क्षत्रिय था और वैदिक दृष्टि से ब्राह्मण था, अतः उसमें जन्मजात पवित्रता और उच्चता विद्यमान थी । किन्तु फिर भी उसे मामाजिक घृणा क्यों मिली ? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रत्येक इतिहासकार रावण के प्रति क्यों व्यापक घृणा व्यक्त करता आ रहा है ? अभिप्राय यही है कि जन्म से कोई ऊँचाई नहीं आती । यही कारण है कि जब भी कभी जन्मजात उच्च कहलाने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता मालूम होता है, भारतीय इतिहासकार उस दुराचार की निंदा करने को तैयार होता है और उस बुराई का तिरस्कार करने में अणुमात्र भी सकोच अनुभव नहीं करता । इतिहास ने यह नहीं देखा कि रावण क्षत्रिय था या ब्राह्मण । उसका जन्मजात क्षत्रियत्व या ब्राह्मणत्व सामने नहीं आया किन्तु उसका कर्म ही प्रकाश में आया । वही जाचा और परखा गया ।

अब दूसरी ओर भी देखिए । बाल्मीकि अपने प्राथमिक जीवन में लुटेरे थे । उन्होंने दूसरों को मारना और दूसरों की जेब टटोलना ही सीखा था । इसके सिवाय उनके सामने जीवन-यापन का दूसरा रास्ता नहीं था और उसी पर बिना किसी हिचकिचाहट के चले जा रहे थे । उनके हाथ खून से भरे रहते थे । किन्तु जब जीवन की पवित्र राह मिली और उन्होंने उस पर पदापण किया तो अपनी परम्परागत सभ्यता और संस्कृति के नाते भारतीय समाज ने उन्हें ऋषि और महर्षि की पदवी दी और सत्-समाज में उन्हें आदर का स्थान मिला ।

जैन-दर्शन के अनुसार हरिकषी चाण्डाल-मुक्त में उत्पन्न हुए और सब ओर से उन्हें भय स्ना और धृष्ट मिमी । वे वहाँ कहीं भी गए अपमान-रूप विष के व्यासों से हो उनका स्वागत हुआ । कहीं भी सममान-मूषक धमृष्ट का व्यास नहीं मिला । पर जब वे जीवन की पवित्रता के सही मार्ग पर आए तो बन्धनीय और पूजनीय हो गए । बेवताओं ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और तिरस्कार करने वाले बाह्यकों में भी उनकी पूजा और स्तुति की ।

अर्जुन मासी की जीवन-कथा क्या आप ने छिपी हुई है ? गर-हत्या जैसा बर्षम्य कर्म करने वाला और हिंसक कृति में भाकष्ट हुआ हुआ अर्जुन मासी एक दिन मुनि क महात्मा पर प्रतिष्ठित होता है भगवान् महावीर उसे प्रेम से अपनाते हैं और वह जीवन की पवित्रता प्राप्त करके महात्मा विष्णुति बन जाता है । यह सब किसकी विशेषता की ? यह विशेषता जन्म की नहीं अपितु कर्म की ही थी ।

समस्त जब मिलते हैं तो कई लोग सर्वप्रथम उनकी आवृत्ति पूछ बैठते हैं, और कोई बात पूछता उन्हें नहीं सूझता । कोई-कोई उनका ज्ञानवान् और कुल भी पूछ लेते हैं । पर सोचना यह है कि क्या वे सब बात साधु से पूछने की है ? साधु तो अपनी पहली कुनिया को भूम ही जाता है । उसे स्मरण करने का अधिकार भी नहीं कि वह पहले क्या था ? किस रूप में था ? बाह्यरूप क्षणिक वैश्य या धृष्ट क्या था ? इन सभी शृंखलाओं से मुक्त होकर उसने मया जन्म लिया है । जब कोई मनुष्य यहाँ जन्म लेता है तो उसे अपने पिछले

जन्म की जाति, मानदान और कुल आदि का स्मरण नहीं रहता । प्रकृति उसे पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहने देती और वत्तमान का दृश्य ही उसके सामने पड़ा हो जाता है । उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो वह भी एक प्रकार से नया जन्म पाता है, नए क्षेत्र में प्रवेश करता है । नई जिन्दगी पाकर पुरानी जिन्दगी को भुला देता है । वह जिस महल को छोड़कर आया है, यदि उसे अपने दिमाग में नहीं निकाल सका है, और जिस कुल में से आया है, यदि उसे नहीं भुला सका है तो जैन-धर्म कहता है कि उसका नया जन्म नहीं हुआ है, वह साधु नहीं बन सका है । मच्छा साधु दीक्षा लेने के बाद 'द्विजन्मा' हो जाता है । पर आज तो वह उसी पुराने जन्म के सस्कारों में उलझा रहता है । उन्हीं सस्कारों को अपने जीवन पर लादे हुए चल रहा है और जब यही प्रक्रिया चालू है तो जीवन का जो महान् आदर्श आना चाहिए, वह नहीं आ पाता ।

❧ 'अप्याण वोसिरामि' कहकर साधु ने पुरानी दुनिया के खोल को तोड़ फेंका है । उसके सामने चाहे महल हो, या झोपड़ी हो दोनों समान है । कोई उसे अपमानित करता हो या कोई सम्मान देता हो, दोनों ही उसकी दृष्टि में एक समान है । उसके लिए मानापमान की ये सब खाइयाँ कभी की पट चुकी है और अब वह इन सब से अनात हो चुका है । साधु ही एकमात्र उसकी जाति है ।

* मुनि दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा के रूप में बोले जाने वाले एक पाठ विशेष का अर्थ ।

वहाँ दूसरी कोई जाति ही नहीं है । किन्तु पूछने वाले वही पुनर्जाति बुनिया की कहानी पूछते हैं और पुराने चस्कारों की याद ताजा करते हैं जिन्हें बिस्कुम सुना देना चाहिए । हम तो यह चाहते हैं कि ऐसी भिरबक बातों को सारा भारत ही सुना दे । परन्तु यह तो विवेक-बुद्धि पर आधारित सभी दूर की बात है । बस मान में अब साधु भी इन्हे नहीं सुना सके हैं तो फिर दूसरे सर्वसाधारण से क्या आशा की जाय ? इसकी पुष्टि में सत कबीर कहते हैं —

जात न पूछो साधु की पूछ भीविष जान ।

मोल करो तलवार का पड़ी रह्यो सो म्याम ॥

अर्थात्—किसी साधु की जाति मत पूछिए कि वह ब्राह्मण है या क्षत्रिय ? जाति पूछ कर करोगे भी क्या ? यदि पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछो उसका आचरण पूछो और यह पूछा कि जीवन की राह पर चलकर उसने क्या पाया है ? उसमें महक पैसा हुई है या नहीं ? और जीवन-फल सिमा है या नहीं ? वह जीवन का फल महक दे रहा है या नहीं ? अब तलवार म्याम में पड़ी है तो तलवार खरीदने वाला तलवार का मोल करता है या म्याम का ? जबकि तलवार से होमी या म्याम से ? म्याम तो म्याम ही रहेगी उसका अपने आपमें क्या सूख्य है ? जाहे म्याम सोने की ही क्या न हो किन्तु यदि उसमें काठ की तलवार रखी है तो उस म्याम की क्या कीमत होगी ?

तो कर्त्तव्य की दृष्टि से जैन-वर्म एक ही बात कहता है कि मनुष्य तेरे विचार कितने ऊँच और गहरे हैं और तू ने जीवन

की पवित्रता पाकर उसे जीवन में कितना साकार किया है ? जिसके पास पवित्र विचार का वैभव है और पवित्र आँखों की पूँजी है, निस्सन्देह वही भाग्यशाली है और जैन-धर्म उसी को आदरणीय स्थान देता है ।

हमारे यहाँ जो बारह भावनाएँ आती हैं, उनमें एक अशुचि भावना भी है । वह भावना निरन्तर चिन्तन के लिए है और वह चिन्तन अपने शरीर के सम्बन्ध में है । इस भावना में अपने शरीर के अशुचि स्वरूप का विचार किया जाता है । ब्राह्मण हो या शूद्र, सभी को समान रूप में इस भावना के चिन्तन का विधान है । शास्त्र में कही यह नहीं बतलाया गया कि ब्राह्मण का शरीर शुचि-पवित्र है और उसे इस भावना की कोई आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ शूद्र के लिए ही यह भावना आवश्यक है । मनुष्य-मात्र का शरीर एक-जैसा है । ऐसा कदापि नहीं कि शूद्र के शरीर में रक्त हो, और ब्राह्मण के शरीर में दूध भरा हो या गगाजैलें हो । यह बात तो इतनी स्पष्ट है कि इसकी सच्चाई आँखों दिखाई देती है । इसी कारण अशुचि भावना का विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र सभी के लिए समान रूप से मान्य बतलाया गया है । फिर भी लोगो के दिलों में यह मिथ्या अहंकार बैठ गया है कि मेरा शरीर पवित्र है, और दूसरे का अपवित्र है । मैं शूद्र को छू लूँगा तो मेरा शरीर अपवित्र हो जायगा ।

ससार भर में अपवित्र से अपवित्र और धिनोनी चोज यदि कोई है, तो वह शरीर ही है । दुनिया भर की अशुचि

शरीर मदमी हम में भरी पड़ी है । यह इन्द्रियों का बाँधा शरीर मांस का सोच जगह में उठा हुआ है शरीर मल-मूत्र आदि कृण्ण पदार्थों का भण्डार है । फिर इसमें पवित्रता कहाँ से आ गई ? यह शरीर जब कभी किसी वस्तु को ग्रहण करता है तो उसको भी अपवित्र बना देता है । चाहे मोहन किनता ही पवित्र शरीर स्वच्छ क्यों न हो जैसे ही वह शरीर के सम्पर्क में आता है गन्दा शरीर दूषित बन जाता है शरीर सड़ जाता है । मनुष्य जिस मकान में रहता है उसके चारों तरफ गन्धगी बिखेरता चलता है शरीर वह गन्धगी शरीर के द्वारा ही तो फैलती है । जब मनुष्य घर में रहता है तो वहाँ के गली-कूचों की क्या स्थिति होती है ? इतनी गन्धगी मलिनता शरीर अपवित्रता वहाँ भर जाती है कि एक बर्म सफाई करते-करते थक जाता है । मनुष्य अपने आचरण से हवा पानी मकान आदि सभी चीजों को दूषित कर देता है शरीर सड़ा देता है । यह सारे कर्म मनुष्य ही करता है । वह जिस ओर चलता है गन्धगी बिखेरता चलता है ।

हाँ तो भयवान् महावीर ने धनुषि को अपने शरीर में ही दबा है । मनुष्य के शरीर से निकल कर कहीं धनुषि नहीं है । अपने शरीर से बिपटी उस धनुषि का न देखकर शरीर को पवित्र मानना भूल है शरीर सिर्फ दूसरे के शरीर को अपवित्र मानकर अपनी शारीरिक पवित्रता के मिथ्या प्रहकार को प्रमय देना तो जीवन की एक महान् भूल है ।

मनुष्य का शरीर अपवित्र है शरीर वह कभी पवित्र नहीं

हो सकता । हजार बार स्नान करके भी आप उसे पवित्र नहीं बना सकते । एक आदमी कुल्ला करता है । एक बार नहीं, सौ बार कुल्ला करता है और समझ लेता है कि मेरा मुँह शुद्ध हो गया । उसके बाद उसी मुँह में कुल्ला भरकर दूसरे पर थूकता है तो लडाई शुरू होगी या नहीं ? वहाँ तो लाठियाँ वजने लगती हैं और कहा जाता है कि जूठा पानी मुझ पर डाल दिया ।

कुल्ला या अन्य उपायो के द्वारा यदि हजार बार मुँह साफ भी कर लिया तो क्या हुआ ? मुँह तो गन्दा ही रहने वाला है, शरीर स्वभाव से ही गन्दा और अपवित्र है । ससार की सारी अपवित्रता इस शरीर में भरी पड़ी है । जीवन की वास्तविक पवित्रता तो आपके मन में और आपकी आत्मा में ही हो सकती है, शरीर में नहीं । जीवन की शुचिता आप अपने आचार और विचार द्वारा पैदा कर सकते हैं । और जब तक यह बात नहीं आएगी, आप चाहे हजार बार गंगा में स्नान कर ले और लाख बार सम्मेलित शिखरजी की यात्रा कर आएँ, वह पवित्रता आने वाली नहीं है ।

स्नान से होता क्या है ? पानी का काम तो शरीर के ऊपर फैल कर ऊपरी गन्दगी को दूर कर देना है । मन की गन्दगी को दूर करना उमकी शक्ति से सर्वथा बाहर का काम है । शरीर के भीतर की गन्दगी भी उससे साफ नहीं हो सकती । ऐसी स्थिति में जैन-धर्म हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित करता है कि तुम आचार-विचार को महत्व देते हो या जात-पाँत को ? यदि जात-पाँत को महत्व देते हो, तब तो

वह महत्त्व शरीर को ही प्राप्त होता है और शरीर सबका समान है। जसा ब्राह्मण का है वैसा ही शूद्र का है। यदि ब्राह्मण का शरीर पवित्र है तो शूद्र का भी पवित्र है और यदि शूद्र का अधुषि रूप है तो ब्राह्मण का भी अधुषि रूप है।

भारत का वेदाम्त दसन आत्माओं में कोई भेद नहीं करता। वह प्रत्येक शरीर में असद-अलग आत्माएँ न मानकर, सब आत्माओं को एक इकाई के रूप में ग्रहण करता है। वह सम्पूर्ण बिन्दु को ब्रह्म का ही स्वरूप मानता है और कहता है —

ब्रह्म सत्यं अयमिच्छा ।

नेह नास्ति विज्ञान ॥”

अर्थात्—‘इस संसार में परब्रह्म ही सत्य है और उसमें कोई अनेक रूपता नहीं है। असद-अलग जातियों की जो धारणा है वह मोक्ष का मार्ग नहीं वह तो धामुसी मार्ग है। वेदाम्त के आचार्यों ने इतनी बड़ी बात कह दी है फिर भी पुरानी बुलियाँ अभी तक मर नहीं रही हैं। आचार्य आनन्दगिरि ने बतलाया है कि आचार्य शंकर एक बार बना रस में वे धीरे गंगा में स्नान करके सीट खड़े थे। रास्ते में एक आम्बाल अपने बूत्ते को साथ लिए, मिला गया। रास्ता सुकरा या चसी पर वह सामने की ओर से जाता या रहा या। आचार्य शंकर पवित्रता के चक्र में पड़ गए। क्योंकि आम्बाल की मुठ पर नहीं जाया न पड़ जाय इस विचारसे वे लड़े हो गए। पर आचार्य के मनोभाव का अध्ययन कर आम्बाल भी खड़ा हो गया। आचार्य ने कुछ देर हस्तभार किया किन्तु जब

चाण्डाल मार्ग से अलग नहीं हुआ तो विवश होकर आचार्य ने कहा—“अरे हट जा, रास्ता छोड़ दे । तुझे दीखता नहीं कि मैं स्नान करके आया हूँ, पवित्र होकर आया हूँ और तू रास्ता रोककर खड़ा हो गया है ।”

चाण्डाल ने कहा—“महाराज, एक बात पूछना चाहता हूँ । आप हटने को कहते हैं, पर मैं हटूँ कैसे ? ॥ मेरे पास दो पदार्थ हैं—एक आत्मा, और दूसरा शरीर । आत्मा चेतन है, और शरीर जड़ है । तब इनमें से आप किसे हटाने को कहते हैं ? यदि आत्मा को हटाने के लिए कहते हैं तो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा—दोनों एक ही समान है । परब्रह्म के रूप में जो आत्म-ज्योति आपके अन्दर विराजित है, वही मेरे अन्दर भी विद्यमान है । तो फिर मैं आत्मा को कहाँ ले जाऊँ, और कैसे ले जाऊँ ? आत्मा १ तो व्यापक है और सम्पूर्ण ससार में समान रूप से व्याप्त है । आप उसे हटाने को कहते तो हैं, किन्तु उसे हटाने की बात मेरी कल्पना से बाहर है ।

*—अन्निमयादन्नमयमथवा चेतयमेव चेतन्यात्,

द्विजवर ! दूरीकृतुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति ।

—मनीषा पञ्चक

१ आचार्य शंकर वेदान्त मत के अनुयायी थे । वेदान्त की मान्यता के अनुसार, समस्त जड़-चेतन विश्व, एक आत्म-तत्त्व का ही माना रूप से प्रसार है । वस्तुतः व्यापक आत्म-तत्त्व के प्रतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, नेह नानास्ति किञ्चन ।”

यदि आप शरीर को हटाने के लिए कहते हैं तो शरीर पच भूतों से बना है और वह वैसा भेष है वैसा ही आपका भी है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा मांस बाला हो और आपका गोरा हो। जो रक्त आपके शरीर में बह रहा है वही मेरे में भी बह रहा है। अतः यदि आप शरीर को असंग हटाने की बात कहते हैं तो वह मेरी समझ में नहीं आती कि उसे कैसे असंग किया जाय और क्या असंग किया जाय ?

आचार्य आत्मव्यपिरि कहते हैं कि जब यह बात शरीर ने सुनी तो वे आचार्य में पड़ गए और उन्होंने अपने मन पकड़े। बोले—अभी तक वेदान्त की ऊँची-ऊँची बातें केवल कहने मात्र ही थीं। 'ससार में एकमात्र परब्रह्म की ही सत्ता है' यह उपदेश ससार को तो खूब अच्छी तरह सुनाया पर अपने मन का काँटा आज तक नहीं निकल सका था। मन का विष-बिन्दु नहीं गया था। उसे आज आपने निकाल दिया। अतएव आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। आपने मेरे मेघ कोल विधे हैं—

आध्यात्मोऽस्तु स तु विमोक्षतु,

बुधचित्तेषां मनीषा नयः ।

सत्य के चमत्कार को देखिए कि आध्यात्म को मार्ग से हटाने वाले आचार्य शरीर जरा-सी बात सुनते ही सम्मार्ग पर आ गए, पर आप रास्ते पर कब आएँगे ? आपके हिस का काँटा कब निकसेगा ?

इस प्रकार आतीतता के मार्ग पर ऊँच-नीच की

कल्पित दीवारे खड़ी करना सामाजिक हिंसा है। निश्चित समझिए कि आपके हृदय में जितनी ज्यादा सकीर्णता तथा घृणा बढ़ती है, उतनी ही अधिक हिंसा घर करती जाती है। कुछ वर्ष पूर्व विदेशी प्रभुत्व से मुक्त होकर भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त की, परन्तु वह मानसिक सकीर्णताओं से मुक्त नहीं हो पाया। जिसका दुःखद परिणाम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बँटवारे के रूप में प्रकट हुआ और रक्त की नदी तक बह निकली? लाखों और करोड़ों आदमी इधर से उधर आ-जाकर बर्बाद भी हो गए। यह सब अमानुषिकताएँ किसका नतीजा थी? मैं तो साहसपूर्वक कहता हूँ कि यह एकमात्र घृणा का ही दुष्परिणाम था। और जब तक यह घृणा दूर नहीं होगी, तब तक हम छ करोड़ अछूतों से प्रेम नहीं कर सकेंगे और हिन्दू तथा मुसलमान भी साथ-साथ नहीं बैठ सकेंगे। साराश में यही पर्याप्त होगा कि जब तक हमारे मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की सकीर्णता रहेगी, तब तक सामाजिक हिंसा की यह परम्परा चालू ही रहेगी और एक रूप में नहीं, तो दूसरे रूप में वह सामूहिक घृणा उत्पन्न करती रहेगी।

मनुष्य-जाति आज अनेक टुकड़ों में बँट गई है और प्रत्येक टुकड़ा दूसरे टुकड़े के प्रति घृणा का भाव प्रदर्शित करता है। आज कोई किसी के आचार-विचार को नहीं पूछता है, सिर्फ जाति को ही पूछता है और उसी के आधार पर उच्चता और नीचता की काल्पनिक नाप-तौल करता है। इन कल्पनाओं की बदौलत ही भारत मिट्टी में मिल गया, परन्तु दुर्भाग्य है कि फिर

भी भारतवासियों ने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा ।

जिस दिन भारतवासी मनुष्य के आचार-विचार की इज्जत करेंगे मनुष्य का मनुष्य के रूप में आदर करना सीखेंगे और प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को भाई की निगाह से देखेगा तभी भारत में 'सामाजिक अहिंसा' की प्रतिष्ठा होगी और उस अहिंसा का फलस्वरूप ही सुख और शान्ति का संचार होगा ।

भार्गव जी के वक्तव्य का सार

[कबित्री का प्रवचन सुनने के लिए भाब श्री मुकुट बिहारीलाल भार्गव एम ए एल-एल बी तथा स्वामीय एम एल ए आदि अनेक प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे । कबित्री का प्रवचन समाप्त होने पर भार्गव जी ने कुछ कठ से प्रवचन की सराहना और अनुमोदन करण हुए जो वक्तव्य दिया जा उसका सार इस प्रकार है —]

अहिंसा प्रमी बन्धुओं ! श्रीभाग्यवश मैं आज दूसरी बार भी कबित्री का प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हो सका हूँ । जब पहली बार आया था तो एक विशेष उद्देश्य को लेकर आया था और जागता भी था कि मुझे कुछ कहना है । परन्तु आज यह विचार नहीं था । आज तो एक जिज्ञासु की हृमियत से उपाध्यायश्री के प्रभावशाली और मोबस्वी वचनानुसृत का पान करने के लिए ही उपस्थित हुआ था ।

इसलिए मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ ।

आप सब भाइयो और बहिनो को मैं अपने से अधिक भाग्यशाली मानता हूँ, जिन्हें प्रतिदिन एक विद्वान और एक विशिष्ट विचारक सत के श्रोतृस्वी भाषण से लाभ उठाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है । निस्सन्देह मैं कितना अभाग्य हूँ कि मुझे ऐसा सुअवसर प्रतिदिन नहीं मिल पाता । ससार के सैकड़ों भक्तों में फँसा हुआ हूँ, अतः इच्छा रखते हुए भी चन्द मिनट ही यह लाभ उठा पाया हूँ ।

आज का प्रवचन सुनकर मैं कितना मुग्ध हो सका हूँ ? यह आत्मानुभूति का विषय है, जिसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती । फिर भी एक सामान्य श्रोता के रूप में आज के प्रवचन का मेरे मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है, उसके निष्कर्ष में यही कहना पर्याप्त समझता हूँ कि आज के प्रवचन की शैली कैसी मनोरम है । चिन्तन और मनन कितना गहन है ॥ भावना कितनी उदात्त है और विचार कितने ऊँचे हैं ॥ इस प्रवचन में जो उपदेश आए हैं, उनकी लड़ियाँ मेरे हृदय में अब भी चमक रही हैं और उस चमक में इतना उपादेय चमत्कार भी है कि उन पर महीनो विचार करूँ और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करूँ तो अभीष्ट लाभ को प्राप्त कर सकता हूँ । ऐसे भाषण न केवल व्यक्ति के जीवन को ही, अपितु समाज और समूचे राष्ट्र को भी समान रूप में ऊँचा उठा सकने में पूर्णतः समर्थ हैं । ये मौलिक विचार और इन विचारों को देने वाले कविश्री सरीखे विशिष्ट विचारक हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं । मेरी

धारणा है कि इस प्रकार से प्रवचन सुनने वाले अगर चाहे तो अपने व्यावहारिक जीवन से जम्ब दिनों में ही त्याग और बसिबान के असीम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

मैंने आज के प्रवचन से जो कुछ ग्रहण किया है उसके लिए मैं कबिन्धी के प्रति अपना कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूँ ।

शोषण भी हिंसा है

‘आनन्द’ श्रावक अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक श्रावक ही रहे, साधु नहीं बने। फिर भी शास्त्र में उनकी जीवन कहानी विस्तार के साथ दी गई है। भगवान् महावीर के चरणों में पहुँचकर आनन्द ने जो आदर्श साधना की, यद्यपि वह श्रावक-जीवन की ही साधना थी, फिर भी वह इतनी महान् थी कि शास्त्र में उसका वर्णन करना आवश्यक समझा गया। इसका मुख्य कारण यही है कि गृहस्थ-दशा में रहकर भी आनन्द ने अपने कर्त्तव्य को शानदार ढंग से पूरा किया। उनकी अहिंसा कैसी थी? उनका सत्य कैसा था? उनके जीवन की पवित्रता कितनी उज्ज्वल थी? और दूसरों के साथ उनके व्यवहार के तरीके कैसे थे? यही मौन्दय-भरी सुवाम आदर्श जीवन की परिचायक है और इसी के लिए शास्त्र में उनकी गौरव-पूर्ण जीवन-कथा का उन्नेव अनिवाय समझा गया। इसीलिए आज भी उनके पुनीत जीवन की स्वर्ण वेदी पर, अपार श्रद्धा भक्ति के साथ, बाराही के पुष्प चढ़ाए जाते हैं।

इस विधास सू-सूड पर अतीत काल में न जाने कितने जनवर्ती धर्म पद्मवर्ती राजा-महाराजा और सेठ-माहूकार प्राए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और बैभव से जमीन को कम्पित किया जिन्होंने मीपडियों के स्थान पर गगनचुम्बी प्रासाद लड़े किये और हजारों-लाखों को अपने चरणों में आसीन झुकाए रखा । किन्तु, यह सब बैभव होते हुए भी यदि उन्होंने व्यावहारिक जीवन में सत्कर्म नहीं किये और प्रजा-हित की ओर ध्यान नहीं दिया तो उनका कोई उत्पन्न नहीं मिसता इतिहास उनके लिए सूड है । हाँ उन्होंने अपने जीवन में बुराईयाँ की भी उनका चित्रण अवश्य मिसता है । उसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इतने समृद्धिवासी होते हुए भी और इतनी अनुकूलताएँ प्राप्त करके भी उन्होंने अपनी समृद्धि का और अनुकूलताओं का अच्छे ढंग से उपयोग नहीं किया और इस कारण वे मोचे फिर गए ।

रामायण बैभ और वैष्णव—दोना बरों में पड़ी जाती है । उस समय दो प्रबल शक्तियाँ सामने आई । एक 'राम' के रूप में और दूसरी 'रावण' के रूप में । एक ओर रावण बुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे को बरताता हुआ—कपित करता हुआ जाता है और दूसरी ओर उधर राम भी एक सुगठित शक्ति के साथ लड़े हो जाते हैं । जिस प्रकार रावण राजा जनवर सामने जाता है वैसे ही राम भी राजा के रूप में सामने आते हैं । दोनों ने तीन शतक तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था । दोनों में इतनी भौतिक समानताएँ

उसका जीवन सुन्दर है और शानदार ढंग से गृहस्थ की गाड़ी चला रहा है, वह भले ही किसी परिस्थिति-विशेष के कारण धन संग्रह नहीं कर सका हो, किन्तु न्याय और नीति यदि उसके साथ है तो इस दशा में भी हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ऐसे भी निस्सहाय लकड़हारे हो चुके हैं, जिनकी जिन्दगी का निर्वाह होना मुश्किल था, किन्तु उनमें अच्छाईयाँ थी, तभी तो सन्तो ने उनकी गुण गाथा गाई है।

अभिप्राय यही है कि केवल धन होने से ही कोई प्रशंसा का पात्र नहीं बन जाता और न धन के अभाव में निन्दा का ही पात्र बनता है। इसी प्रकार निर्धन होने से ही कोई प्रशंसा या अप्रशंसा के योग्य नहीं हो जाता। जहाँ सद्गुणों के पुष्प हैं, वही प्रशंसा की सौरभ है। किन्तु धनवान् या चक्रवर्ती होने पर भी यदि उनमें गुण नहीं हैं तो उनकी प्रशंसा नहीं की गई है। एक ओर चक्रवर्ती भरत की प्रशंसा से ग्रन्थ पर ग्रन्थ भरे पड़े हैं, किन्तु दूसरी ओर अर्ध-चक्रवर्ती रावण और चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त जैसे भी हैं जिन्हें अच्छाई की दृष्टि से नहीं देखा गया, अपितु जीवन पतित होने पर नरक में जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उनमें प्रशंसा-योग्य गुण नहीं आए, न न्याय एवं नीति ही आई और अपने पूरे जीवन में वे प्रजा के हित का एक भी कार्य नहीं कर सके।

जैन-साहित्य में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन आता है। ब्रह्मदत्त भोग परायण व्यक्ति था। वह चक्रवर्ती के सिंहासन पर बैठकर भी तदनुकूल अपने को ऊँचा नहीं उठा सका। उसका भुकाव जितना निज के पोषण में था, उतना प्रजा के

पोपण में नहीं था ।

एक दिन जैन-जगत के प्रख्यात महामुनि चित्त ब्रह्मपत से मिले । उन्होंने चक्रवर्ती के समक्ष एक आदर्श रखा कि—

यदि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आर्य-कर्म तो करो प्रजा के ऊपर तो दया करो । जिस प्रजा के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से तुम वैभवशाली महसूस कर रहे हो उस प्रजा पर तो अनुकम्पा करो —

बह तसि भीये बहड बसतो,
मजाह कम्माह करेह चर्य ।
बम्मे ठियो बज्जपवाइकम्मी
तो होहिंसि बेयो ह्यो विउम्मी ॥

—उत्तराज्ज्वल २१ ३२

मुनि कहते हैं— 'यदि तुम प्रजा पर कल्याण की एक बूँद भी बरसा सके तो भी अमले जीवन में बेबता बन सकोगे । नरक और निगोब में नहीं भटकते फिरोगे । इससे तुम्हारी जिन्दगी यहाँ वहाँ सब जगह आराम से बटेगी ।

एक राजा अपनी प्रजा के लिए कस्याण-बुद्धि से काम करता है तो वह यहाँ और आगे भी परम अम्युबय प्राप्त करता है । उसके चक्रवर्ती होने के नाते हम उसकी प्रशंसा या निन्दा नहीं करते हैं । हम तो केवल पुण्य की प्रशंसा और दुष्टों की कटु घासोचना करते हैं । यदि कोई गरीब खारी करता है, बुनिया मर की पुण्डामीरी करता है और बुराई से काम सेता है न तो वह अपनी गरीबी को धानन्द पूर्वक स्वीकार करता है, और न विषम परिस्थितियों से

न्यायपूर्वक सघर्ष ही करता है, ऐसी दशा में हम उसकी प्रशंसा कदापि न करेंगे, उसके अन्याय, अनाचार और गुण्डापन की घोर निन्दा ही करेंगे ।

जैन-धर्म तो एक ही सन्देश लेकर चला है कि—तुमने ससार को क्या दिया है और ससार से क्या पाया है ? क्या तुमने मनुष्य के साथ मनुष्योचित व्यवहार किया है ? इन्सान होकर भी इन्सान का का-सा उठना, बैठना, बोलना और चलना सीखा है या नहीं ? यदि सीख लिया है और सदाचरण की परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो चुके हो तो इन मनुष्योचित सद्गुणों की तुलना में तुम्हारी निर्धनता को विल्कुल नगण्य मानकर हम तुम्हारा सम्मान करते हैं । इसके विपरीत यदि जिन्दगी में गरीब या अमीर रहते हुए भी इन्सानियत का पाठ नहीं सीखा और इन्सान के साथ इन्सान का-सा मानवीय व्यवहार नहीं सीखा, तो हम सम्राट् और गरीब दोनों से ही कहेंगे कि तुम्हारा व्यावहारिक जीवन गलत और दोषपूर्ण है और तुम हमारी ओर से अशमात्र भी प्रशंसा प्राप्त नहीं कर सकते । जैन-धर्म तुम्हारे लिए प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कह सकता । भगवान् महावीर ने साधुओं से कहा है —

जहा पुण्यस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुण्यस्स कत्थइ ॥

—भाचारंग, प्र० श्रु०

यदि तुमको एक भाग्यशाली सम्राट्, सेठ या साहूकार मिल जाए तो तुम दृढतापूर्वक, अपने मन में किसी भी प्रकार का दबाव न रखते हुए, स्पष्ट भाव से उपदेश दे सकते हो,

घौर यदि कोई निर्धन मित्र तो वही उपदेश उसे भी उसी भाव से दो। जिस प्रेम एक स्नेह से जगद्वर्ती सम्प्राप्त को उपदेश देते हैं। वही प्रेम और स्नेह किसी गरीब के लिए भी रखो। अपने अन्तःकरण में दाना के लिए समान प्रेम और समान स्नेह का आदर्श सन्देश लेकर चलो।

हमें समाज से नहीं किन्तु समाज के अन्तःस्थ में बैठे हुए भीरु समाज को सही भाग से विचलित कर कुपय पर से जाने वाले कुविचारों से बचना है।

मगवान् महावीर के युग में आह्वान जाति की समस्या किन्ती उसमें हुई थी? जगद्-जगद् याज्ञिक हिंसा हो रही थी संहार का मग्न भाव हो रहा था और रक्त की नदियाँ बह रही थी। परन्तु मगवान् महावीर ने आह्वान जाति का अशमाज भी विरोध नहीं किया वरन् उस समय फैली हुई क्रूरतियाँ को सुरीति में एक सुनीति को सुनीति में परिणत करने के लिए स्पष्टोक्ति से काम लिया। उनके पास यदि राजा श्रेष्ठिक या क्षत्रियिक आए तो भी और निर्धन जगद्गहारे आए तो भी उन्हीं समान भाव और अक्षय साहस के साथ देश में फैली हुई क्रूरतियों के विरोध में ओरों से आन्दोलन आरम्भ रखा। इसी प्रकार यदि कभी प्रससा का अवसर आया तो राजा की भी प्रससा की और गरीब की भी की।

ऐसा अष्टोमनीय बर्ग-मेघ एक घट में भी प्रकट नहीं हुआ कि किसी राजा की राज्य प्रभुता मगवान् महावीर को प्रभावित कर सके हो और तदनुसार उन्हीं किसी रक्त के प्रति अर्पण-स्वा-

पूर्ण व्यवहार किया हो । उनकी निर्मल दृष्टि में किसी भी प्रकार का भेद-मूलक अपवाद अन्तिम क्षण तक पैदा नहीं हुआ था ।

हमारे जीवन की जो पृष्ठ-भूमि है, वह तो इतनी ऊँची और विराट है, किन्तु उसकी तुलना में आज हम इतने नीचे आ गए हैं कि उसको अच्छी तरह छू भी नहीं सकते हैं । आचरण-हीनता के कारण हमारा कद छोटा हो गया है, जबकि सिद्धान्त का कद बहुत ऊँचा है । जैसे बीना आदमी किसी लम्बे कद वाले के पास खड़ा हो और वह उसके कंधे को नहीं छू पाता हो, उसी प्रकार हम आज अहिंसा और सत्य को नहीं छू पा रहे हैं । अतएव मेरे कथन का आशय यही है कि आपके आचरण का जो कद बीना हो गया है, उसे उत्तम विचारों के द्वारा ऊँचा बनाने की आवश्यकता है । शरीर का कद छोटा है या बड़ा, इससे कोई प्रयोजन नहीं है ।

एक बार भगवान् महावीर से पूछा गया कि किस कद वाले को मुक्ति प्राप्त होती है ? तो उन्होंने कहा—पाँच-सौ धनुष का कद वाला भी मोक्ष पा सकता है और एक बीना भी । हाँ, तो भगवान् ने शरीर के कद को कोई महत्व नहीं दिया, किन्तु विचारों के कद को महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना है । यदि कोई साधक शरीर से बीना है किन्तु उसके विचारों का कद ऊँचा हो गया है, ऊँचा उठते-उठते तेरहवें और फिर चौदहवें गुण-स्थान तक पहुँच गया है तो वह अवश्य मुक्त हो जाएगा । इसके विपरीत पाँच-सौ धनुष का शरीर का कद होने पर भी यदि किसी व्यक्ति के विचारों का कद

छोटा है तो उसे मोक्ष नहीं मिल सकता ।

जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो घात होता है कि शास्त्रों की जो अहिंसा और दया है उसका कब तो बहुत ऊँचा है । किन्तु आजकल की हमारी अहिंसा और दया का अर्थ—जिस स्थिति में आज हम अहिंसा या दया का व्यवहार कर रहे हैं और जिस स्थिति में उसे समझ रहे हैं उसका कब बहुत छोटा है । किन्तु जब समाज और राष्ट्र के विचारों का कब राष्ट्रीय अहिंसा के कब की ऊँचाई पर पहुँचेंगे तभी वे अपना उत्कर्ष साध सकेंगे ।

आज सारे संसार में वर्ग-संघर्ष चल रहा है । यदि अकेला इंसान है तो उसका मन भी अस्तव्यस्त है और यदि परिवार में दस-बीस आदमी हैं तो वे सब भी बेचैन हैं । सारे समाज में वेस में और छोटी या बड़ी प्रजा में चारों ओर संघर्ष है । प्रत्येक व्यक्ति के मन में अस्थिरता की भाव सुलग रही है । मानो हम सब बीमार बन गए हैं । प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र आज इसी बीमारी का अनुभव कर रहा है ।

अस्तु प्रश्न यह है कि इस भाव और बीमारी का मूल कारण क्या है ? इंसान के ऊपर जो दुःख और संकट आ पड़ा है वह कहाँ से आया है ? और किस मार्ग से आया है ? जीवन-धर्म अपने विशेषण के द्वारा यह निर्णय करता है कि प्रकृति की ओर से ये दुःख नहीं आए हैं । प्रकृति की ओर से आने वाले दुःख कादाचित्क और अल्प होते हैं । जैसे—कभी भूकम्प आ जाता है तो मनुष्य डबरा जाता है कभी वर्षा ज्यादा हो जाती है या सूखा पड़ जाता है तब भी

मनुष्य सत्रस्त हो जाता है । परन्तु ये समस्त घबराहटे मामूली हैं । प्रतिदिन भूकम्प की दुर्घटनाएँ नहीं हुआ करती और ऐसी दुर्घटनाओं के समय भी यदि आपदा पीडित इन्सान, इन्सान का दिल लेकर किसी उदारमना इन्सान के पास पहुँच जाता है तो वह प्रकृतिजनित दुःख भी भूल जाता है । कभी-कभी इन्सान के ऊपर जगली जानवरो के द्वारा भी दुःख आ पड़ते हैं । जैसे—कभी लकड़बग्घा बच्चे को उठाकर ले जाता है या भेड़िया बकरी-भेड़ को ले भागता है । परन्तु आजकल इन सारे उपद्रवों पर भी इन्सान ने विजय प्राप्त करली है, क्योंकि निर्जन स्थानों पर बड़े-बड़े नगर बस गए हैं, आवास की व्यवस्था ठीक-ठीक चल रही है और जगली जानवर विवश होकर जंगलों में अपना मुँह छिपाए पड़े हैं । फिर भी आज का मनुष्य दुःखों से पीडित है, अतः प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

मानव-समाज के समस्त दुःखों का प्रमुख कारण मनुष्य की दुर्वृत्ति ही है । आज मानव-समाज में ही अनेक लकड़बग्घे और भयकर भेड़िए पैदा हो गए हैं । चारों ओर खूँखार भेड़िए ही भेड़िए नजर आते हैं । उनका शरीर तो मनुष्य का—सा अवश्य है, पर दिल मनुष्य का नहीं, हिंसक भेड़िया का है । मनुष्य में मनुष्योचित सद्भावना नहीं रही है । अभिप्राय यही है कि मनुष्य के भीतर जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि वासनाएँ हैं, वे गृहस्थ-जीवन को विगाड़ रही हैं, माधु समाज को भी ममाप्त कर रही हैं और समाज एवं राष्ट्र को भी क्षीण कर रही हैं । साराश में मनुष्य को मनुष्यकृत दुःख ही प्रायः सता रहे हैं ।

आप जब कभी बस-यात्रा भावमो इतदु बैठकर आपस में बात करते हैं और कभी किसी से उनके दुःख की बात पूछते हैं तभी आपको दुःख का स्पष्ट अनुभव होता होगा। अपने मित्रों की तरफ पर सोचकर देखिए कि प्रकृति-आत्म तथा हिंसक पशुओं द्वारा होने वाले दुःख उनमें से कितने हैं ? और मनुष्यों द्वारा पैदा किये हुए दुःख कितने हैं ? इस सब को समझने में अधिक देर नहीं लगेगी कि—मनुष्य ही मनुष्य पर अधिकार विपत्तियाँ ला रहा है और दुःखों का पहाड़ डाल रहा है। कोई कहता है—अमुक मनुष्य ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। एक बहिन कहती है कि मेरे प्रति घास का व्यवहार अच्छा नहीं है और प्रतिबाद में घास कहती है कि बहू का बरताना अच्छा नहीं है। इसी प्रकार पिता पुत्र की और पुत्र पिता की शिकायत करते हैं। वहीं भाई भाई के बीच दुर्व्यवहार की दुःख कहानी सुनी जाती है। इस प्रकार जितने भी आवस्यता से बातें करेंगे उन सबसे यही मालूम होगा कि आदमी की आदमी से जितनी शिकायत है उतनी कुपरात और बल-पशुओं से नहीं है। कुल का अधिप्राय यही है कि मनुष्य का मनुष्य के प्रति भाव जो व्यवहार है वह संतोषजनक नहीं है और सुखप्रद नहीं है बल्कि असन्तोष अशान्ति और दुःख पैदा करने वाला है।

राम को चौदह वर्ष का वनवास क्यों भोगना पड़ा ? भयंकर के द्वारा कैकेयी के विचार बदल दिये गए। कैकेयी की भावना दूषित हो गई तदनुसार वह समस्त बग पैदा

हुआ कि राम को वनवास मिला, और रामायण की कथा लबी होती गई। सारी कहानो आदमी के द्वारा खडी की गई और आदमी के द्वारा ही विस्तृत हुई। राम वन में जाकर रहे तो वहाँ रावण सीता को उठाकर ले गया। इस प्रकार आदमी ने आदमी को चैन से नहीं बैठने दिया। और जब राम आततायी रावण को जीतकर वापिस अयोध्या लौटे तो उन्होंने सीता को वनवास दे दिया। यह सब मनुष्य की ओर से मनुष्य को दुःख देने की एक लबी कहानी है।

इस सम्बन्ध में चाहे कोई कुछ भी कहता हो, किन्तु मैं अपने बौद्धिक विश्लेषण के आधार पर यह कहता हूँ कि राम ने सीता का त्याग करके न्याय नहीं, अन्याय किया। हाँ, यदि राम स्वयं भी सीता को पतित समझते होते तो उनका कार्य उचित कहा जा सकता था, परन्तु उन्हें तो सीता के सतीत्व पर और उसकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था। फिर भी उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को भयानक जंगल में छोड़ दिया। जो राम प्रभावशाली रावण के सामने नहीं झुके, वे एक नादान घोड़ी के सामने झुककर इतिहास की बहुत बड़ी भूल कर बैठे। यदि उन्हें राजा का आदर्श उपस्थित करना ही था तो वह स्वयं सिंहासन छोड़कर अलग हो जाते। परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर वे आदर्श राजा का उदाहरण भी उपस्थित नहीं कर सके। आदर्श राजा अभियुक्त को अपनी सफाई देने का अवसर देता है, पर राजा राम ने सीता को ऐसा अवसर नहीं दिया। यहाँ तो सीता को अभियोग का पता भी नहीं

समने दिया जाता और जब पता लगा तो उससे पहले उसे दण्ड दे दिया गया ।

बतसाइए,—सीता पर यह दुःख कहाँ से आ पड़ा ? राम ने ही तो उस पर यह दुःख लाया है । इस प्रकार आबमी ने ही आबमी पर दुःख लाव दिया । पति ने ही पत्नी को दुर्दिन के वातानम में झोंक दिया । सीता को कैसे रहस्य पूर्ण ढंग से याचा कराने के बहाने लक्ष्मण वन में ले जाते हैं । वन में पहुँचने पर सीता के परित्याग का जब अबसर आता है तो लक्ष्मण के वैर्य का बाँध टूट जाता है—वन पशुप्रा की वेदनामय और अत्युत्पूर्ण सहानुभूति पाकर उनकी कश्या फट पड़ती है । आब तक लक्ष्मण रोया नहीं आ । सकट में विपमता में कभी उसने आँसू नहीं बहाया । यहाँ तक कि मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लगने पर भी उसकी आँखों से एक आँसू नहीं गिरा । पर, आब बही वैर्य की अचल प्रतिमा सा लक्ष्मण क्यों रो पड़ा ? और सीता के पूछने पर जब उसने रहस्य खोला तो सीता भी रो पड़ी । सारा वन दहन करने लगा पशु और पक्षी भी रोने लगे । उस समय लक्ष्मण ने कहा था —

‘एते वदन्ति इच्छा इच्छितं विमुच्य
इच्छाव शोकविमुक्तं कस्य स्थितिः ।
मृत्यु त्यजन्ति धिक्छिनीऽपि विसीक्त वैरी
तिर्यक्ता वरजनी न पर वमुष्या ॥’

—कुम्भमाता

अर्थात्—वैर्यो इन हिरनों को । हरी-हरी दुःख जाना

फिर भले ही वह व्यापार के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में ।

कल की एक विचार-सभा में व्याज के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया जा रहा था कि व्याज का घन्वा आर्य है या अनार्य ? और सामाजिक दृष्टि में उसमें औचित्य है या नहीं ? यदि औचित्य है तो किस हद तक ? इस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि मैं क्या निर्णय दूँ ? और यदि शास्त्रों के पन्ने भी उलटे जाएंगे तो भी क्या निर्णय मिलने वाला है ? आपके पास आपका हृदय ही महाशास्त्र है । आपका यह हृदय-शास्त्र स्वयं इतना विगल है कि दूसरे समस्त शास्त्र उसमें समा सकते हैं । हमारे समस्त शास्त्र भगवान् महावीर के हृदय से आए हैं । मानव-हृदय विचार-मौक्तिकों का विराट् सागर है । शुद्ध हृदय के विचार-मौक्तिक ही शास्त्र बन कर चमकते हैं ।

जैन-धर्म विवेक को सर्वोपरि स्वीकार करता है । ससार में जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं और जिन्हें आप आर्य-व्यापार मानते हैं, उनमें भी विवेक की अनिवार्य आवश्यकता है । परन्तु हम धर्म की आत्मा—विवेक की ओर कभी ध्यान नहीं देते और उसके वाह्य रूप में ही उलझ जाते हैं । अमुक ढंग का तिलक लगाना धर्म है, और अमुक तरह का तिलक लगाना अधर्म है । चोटी कटा लेना धर्म है, और न कटवाना अधर्म है ।

एक बार एक वनफटा साधु मिला तो उसने कहा—आप भी कान छिदवा लीजिए । बिना कान फड़वाए साधु कैसे हो गए ? उसका अभिप्राय यही था कि यदि कान फड़वा

लिए जायें तभी धर्म है और यदि नहीं फड़बाए जायें तो धर्म नहीं है। आशय यह है कि हमारे यहाँ आमतौर पर ये धारणाएँ फैली हुई हैं कि यदि अशुभ क्रिया अशुभ डग से की जाय तब तो धर्म है नहीं तो धर्म नहीं है। इसी प्रकार यदि अशुभ डग के बल पहले जायें तभी धर्म होगा अन्यथा नहीं। परन्तु जैन-धर्म इन सबसे ऊपर उठकर कहता है कि—विवेक से ही धर्म है। श्रीमद् भाषाराज्ञसूत्र में कहा भी गया है—

“विवेके चान्त्रवाहितः।”

जैन-धर्म में कहने-सुनने की हिंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है बोल-चास के सत्य और असत्य से भी सम्बन्ध नहीं है किन्तु विवेक के साथ सीधा और सच्चा सम्बन्ध है। अहिंसा का नाटक तो खेला किन्तु यदि उसमें विवेक को स्थान नहीं दिया गया तो वह अहिंसा नहीं है। विवेक के अभाव में वह पूरी तरह हिंसा बन जायगा और अधर्म कहलाएगा। किसी ने साधुपन में लिया या आचरण में लिया किन्तु विवेक नहीं रखा तो क्या वह धर्म हो गया? धर्म-धर्म के अनुसार जिस क्षेत्र में बितने अशो में विवेक है उतने ही अशो में धर्म है और बितने अशो में अविवेक है उतने ही अशो में अधर्म है। जैन-धर्म चापा या तिलक वगैरह में धर्म-अधर्म नहीं मानता। यहाँ तो एक ही तराजू है एक ही मापक है और वह दुनिया से मिराना मापक है—विवेक

मे आपसे पूछना चाहता हूँ क्या है? और इसकी क्या उपयोगिता है? यह तो बौद्ध की तरह है। एक स्वभा

छोड़कर ये रो रहे हैं । और ये हस शोक के मारे कैसा करुणक्रन्दन कर रहे हैं । सीता की मुसीबत देखकर मयूरो ने नाचना बन्द कर दिया है । सम्पूर्ण प्रकृति शोक से विह्वल हो रही है । हाय, हम मनुष्यों से तो ये पशु-पक्षी ही अच्छे हैं । कहाँ हमारी निष्ठुरता और कहाँ इनकी दयालुता और कोमलता ।

मनुष्य का मनुष्य के प्रति, यहाँ तक कि पति का पत्नी के प्रति और पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति जो अशोभनीय व्यवहार देखा जाता है, उसे देखते हुए लक्ष्मण यदि मनुष्यों की अपेक्षा पशुओं को श्रेष्ठ कहते हैं तो कोई आश्चर्य न होगा । पशु कम से कम एक मर्यादा में तो रहते हैं । वे अपनी जाति के पशु पर तो अत्याचार नहीं करते । सिंह कितना ही क्रूर क्यों न हो, पर वह भी अपने सजातीय सिंह को तो कभी नहीं खाता । एक भेड़िया दूसरे भेड़िया को तो नहीं मारता । पर, क्या मनुष्य ने इस पवित्र मर्यादा को कभी स्वीकार करने का स्वप्न में भी विचार किया है ?

दूसरी ओर पशु, जब पशु पर आक्रमण करता है तो वह पर्दे के पीछे से वार नहीं करता, सीधा आक्रमण कर देता है । किन्तु मनुष्य, मनुष्य को धोखा देता है, भुलावे में डालता है, विश्वासघात करता है और पीठ में छुरा भोंकता है ।

मच पूछो तो मनुष्य ही मनुष्य के लिए सब से ज्यादा भयकर है । मनुष्य को मनुष्य से जितना भय है, उतना गायद और किसी भी हिंसक पशु से नहीं है ।

महाभारत का आदि से अन्त तक पारायण कर जाइए ।

आपको उसमें क्या मिलेगा ? यही कि एक बे हृदय में मोम उत्पन्न होता है गुथना जागती है और उसी का नुपरिणाम महाभारत के रूप में आता है जिसने सारे भारत को भीरु बना दिया । इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या रामायण कास में क्या महाभारत कास में और क्या वर्तमान में केवल मनुष्य ही मनुष्य पर दुःखी और मुसीबत का पहाड़ सावता रहा है । मनुष्य ही मनुष्य के सामने राक्षस और वैश्य बनकर आता है और उसका मनमाना घोषण करता है ।

कहा जाता है कि कुछ अङ्गरेज एक चिटिया-घर देखने गए, वहाँ उन्होंने छोटे और मेडियो को गरबते देखा । वे आपस में कहने लगे —इन्होंने न जाने चितनी पताब्दियाँ सुबार दी फिर भी ये हँसान के हँसान ही रहे । इन्होंने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी । इनका कैसे विकास होगा ? इस प्रकार छोटे और मेडियो की आलोचना करते-करते ज्यों ही वे बाहर आते हैं तो देखत हैं कि उनकी जेब काट ली गई है । जिनकी जेब काट ली गई थी वे कहने लगे—हम छेर और मेडियो की आलोचना करते-करते नहीं आघाते थे पर उन्होंने जेब काटना तो नहीं सीखा । किन्तु विकास-प्राप्त आदमी ने तो आदमी की जेब काटने की कला भी सीख ली है ।

अङ्गरेज के कुछ कवन में भले ही कुछ अंग हो किन्तु सूक्ष्म बुद्धि से विचार करने से भासूम होया कि वह कवन भूटा नहीं है । इन्सान ही इन्सान की जेब काटने को तैयार होता है और इन्सान ही इन्सान का घोषण करता है

फिर भले ही वह व्यापार के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में ।

कल की एक विचार-सभा में व्याज के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया जा रहा था कि व्याज का घन्वा आर्य है या अनार्य ? और सामाजिक दृष्टि से उसमें औचित्य है या नहीं ? यदि औचित्य है तो किस हद तक ? इस सम्बन्ध में मैंने कहा था कि मैं क्या निर्णय दूँ ? और यदि शास्त्रों के पन्ते भी उलटे जाएँगे तो भी क्या निर्णय मिलने वाला है ? आपके पास आपका हृदय ही महाशास्त्र है । आपका यह हृदय-शास्त्र स्वयं इतना विशाल है कि दूसरे समस्त शास्त्र उसमें समा सकते हैं । हमारे समस्त शास्त्र भगवान् महावीर के हृदय से आए हैं । मानव-हृदय विचार-मौक्तिको का विराट सागर है । शुद्ध हृदय के विचार-मौक्तिक ही शास्त्र बन कर चमकते हैं ।

जैन-धर्म विवेक को सर्वोपरि स्वीकार करता है । ससार में जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं और जिन्हे आप आर्य-व्यापार मानते हैं, उनमें भी विवेक की अनिवार्य आवश्यकता है । परन्तु हम धर्म की आत्मा—विवेक की ओर कभी ध्यान नहीं देते और उसके बाह्य रूप में ही उलझ जाते हैं । अमुक ढंग का तिलक लगाना धर्म है, और अमुक तरह का तिलक लगाना अधर्म है । चोटी कटा लेना धर्म है, और न कटवाना अधर्म है ।

एक बार एक वनफटा साधु मिला तो उसने कहा—आप भी कान छिदवा लीजिए । बिना कान फड़वाए साधु कैसे हो गए ? उसका अभिप्राय यही था कि यदि कान फड़वा

लिए जायें तभी धर्म है। और यदि नहीं फटवाए जायें तो धर्म नहीं है। वास्तव यह है कि हमारे यहाँ धामतोर पर ये धारछाएँ फेंती हुई हैं कि यदि धमुक क्रिया धमुक ङग से की जाय तब तो धर्म है नहीं तो धर्म नहीं है। इसी प्रकार यदि धमुक ङग के बल पहुँचे जायें तभी धर्म होगा अन्यथा नहीं। परन्तु जैन-धर्म इन सबसे ऊपर उठकर कहता है कि—विशेष में ही धर्म है। श्रीमद् भाष्यारण्यसूत्र में कहा भी गया है—

“विशेषे सम्बन्धितः।”

जैन-धर्म में कहने-सुनने की हिंसा से कोई सम्बन्ध नहीं है। बोल-चास के सत्य और असत्य से भी सम्बन्ध नहीं है किन्तु विशेष के साथ सीधा और सच्चा सम्बन्ध है। अहिंसा का नाटक तो बेसा किन्तु यदि उसमें विशेष को स्मान नहीं दिया गया तो वह अहिंसा नहीं है। विशेष के अभाव में वह पूरी तरह हिंसा बन जायगा और अधर्म कहलाएगा। किसी ने साधुपन में लिया या व्यावृत्तपन में लिया किन्तु विशेष नहीं रखा तो क्या वह धर्म हो गया? जैन-धर्म के अनुसार जिस क्षेत्र में जितने अशा में विशेष है उतने ही अशो में धर्म है और जितने अश में अविशेष है उतने ही अशो में अधर्म है। जैन-धर्म स्थापना या विनाश गोरख में धर्म-अधर्म नहीं मानता। यहाँ तो एक ही तराजू है एक ही मापक है और वह दुनिया से निराला मापक है—विशेष

में आपसे पूछना चाहता हूँ स्वयं क्या है? और इसकी क्या उपयोगिता है? यह तो बौद्ध की तरह है। एक स्वयं

लीजिए, उमे तिजोरी में बन्द कर दीजिए और कई वर्षों के बाद उसे निकालिए । वह एक-का-एक ही निकलेगा । अनेक वर्ष बीत जाने पर भी दूसरा रुपया उससे पैदा नहीं हो सकेगा । "इस प्रकार रुपया अपने आप में बाँझ है । जब आप उसे किसी उद्योग-धन्धे में लगाते हैं, खेती-बाड़ी में लगाते हैं, या व्याज में लगा देते हैं, और जब रुपया आदान-प्रदान के फलस्वरूप हलचल में आता है, तभी वह जिन्दा होता है ।, इसके विपरीत जब तिजोरी में कैद रहता है तो मुर्दा बन जाता है । इस प्रकार रुपया दो तरह का है—मुर्दा रुपया, और जिन्दा रुपया ।

मेरे कहने का आशय यह न समझ लीजिए कि रुपया सजीव और निर्जीव-दोनों तरह का होता है । यहाँ यह मतलब नहीं है । कभी-कभी गलतफहमी भी हो जाया करती है । जैसे एक दिन मैंने कहा था कि बुद्ध के शिष्य आनन्द ने चाण्डाल कन्या के हाथ का पानी पिया था, तो किसी ने समझ लिया कि आनन्द श्रावक ने ही पी लिया । बस, हलचल शुरू हो गई ।

हाँ, तो रुपए के जीवित होने का अर्थ इतना ही है कि—जब रुपया हलचल में आता है तो वह व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए 'खाना' लाकर देता है । और मुर्दा होने का अर्थ है कि—जब वही रुपया चारों ओर से हटकर जमीन में दब जाता है या तिजोरी में बन्द हो जाता है तो वह किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए या राष्ट्र के लिये भोजन नहीं ला सकता । यही रुपए का मुर्दापन है । इसीलिए गृहस्थ उमे चलना-फिरता रखना चाहता है । परन्तु रुपए को क्रिया-

धीम बनाते समय यह ध्यान धनस्य रखना चाहिए कि मेरा रपमा धनीति और धन्याय के मार्ग पर न जैसे न लगे । पर दुर्माध्यपूर्ण कठिनाई यही है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता ।

आपके पास जब एक सेठ जाता है और कुछ रपमा चाहता है तो ध्याय की दर कम हो जाती है । किन्तु जब एक सामान्य भावमी जाता है जिसको रपए की अनिवार्य आवश्यकता है जो पैसे के अभाव में विम-विम और दुखी है और यहाँ तक कि पैसे के बिना उसका परिवार घुलने मर रहा है । उसने ध्यायार किया है और उसने उसे गहरी चोट लगी है । जब उसे पैसे की आवश्यकता पड़ गई है और न मिलने पर उसका परिवार बर्बाद हो सकता है और उसकी आवश्यकता को भुका लग सकता है । और यदि समय पर रपमा मिल जाता है तो अपनी और अपने परिवार की जितनी बचा सकता है और अपनी इच्छा भी कायम रख सकता है । किन्तु खेद है उसकी आवश्यकता को अनुभव करके आपकी तरफ से ध्याय की दर बढ़ जाती है । इसका स्पष्ट अनिष्टाव तो यह हुआ कि शक्तिशाली हाथी पर तो भार कम लाया जाता है, और अशक्त शरणागत पर ज्यादा से ज्यादा लावने की कोशिश की जाती है । इस प्रवृत्ति को आप या कोई भी विवेकशील व्यक्ति, क्या ध्यायसंगत कह सकता है ?

जैन-धर्म एक बड़ा ही विवेकशील धर्म है । वह हर सत्य को तोलने के लिए अनेकान्त की तराजू लेकर चलता है ।

अस्तु, इसी तराजू पर हमें व्याज के घन्वे को भी तोलना है।

इस प्रसंग पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि समाज की कुरीतियों के कारण भी अनेक चीजे बुराई बन गई हैं। श्रीमत की अपेक्षा गरीब से दुगुना और तिगुना व्याज लेना, और एक बार रुपया देकर फिर शोषण के रूप में व्याज चालू रखना, व्याज के घघे की बुराइयाँ हैं। धनिक वर्ग की अर्थ-लिप्सा ने इस व्याज व्याधि को प्रेरित किया और जब यह बहुत ज्यादा बड़ गई तो सरकार को व्याज के घन्वे पर अकुश लगाने की आवश्यकता अनुभव हुई और उसने अनेक प्रकार के अकुश भी इस पर लगाए हैं। साहूकार एक बार रुपया दे देता है और फिर इतना शोषण करता है कि मूल रकम तो सदैव बनी रहती है और कर्जदार वर्षों तक व्याज में फँसा रहता है। व्याज के रूप में जब तक किसी समर्थ का दुग्ध-दोहन किया जाता है, तब तक तो किसी हद तक ठीक है, किन्तु गरीब कर्जदार के रक्त को चूसना, कैसे ठीक कहा जा सकता है ?

“गाय पाली जाती है और उसे भूसा भी खिलाया जाता है। अस्तु, यह तो ठीक है कि कोई भी गोपालक बदले में गोबर ही लेकर सन्तोष नहीं मान सकता, वह गाय का दूध भी लेना चाहता है। हाँ, तो जहाँ तक गाय से दूध लेने का सवाल है, गोपालक का अपना हक है। और इसमें कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।” परन्तु गाय को दुहते-दुहते जब दूध न रहे तो उसका रक्त दुहना अनुचित ही नहीं, अनैतिक भी है। ऐसा करने में न-तो आयत्त्व ही है और न इन्सानियत ही, बल्कि स्पष्ट नर-पशुता है।

आपने गाय को सेवा की है उसे खिलाया पिनाया है रहने को जगह दी है यदि वह बीमार हुई तो उसकी सेवा भी की है। इस प्रकार उसकी सुख-सुविधा का सारा उत्तरदायित्व भी आपने अपने ऊपर ले रखा है। और जब उसके दुःख का प्रसंग आता है सब भी सारा का सारा दूब नहीं दुःख सेते हो किन्तु उसके बच्चे के पोषण के लिए भी कुछ छोड़ देते हो। यही उदार वृत्ति व्याज के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए। जब आप किसी को व्याज पर स्वयं हैं तो अपने हिस्से का न्याय प्राप्त बन-दूब यथावसर उससे ले सकते हैं परन्तु उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए भी कुछ अवश्य बचने दे। यहाँ तक तो व्याज का बचा अवश्य नहीं समझा जाता किन्तु उसके परिवार के लिए यदि आप एक छूट भी नहीं बचने दे तब तो वह अवश्य ही अवश्य हो जाता है।

मैंने सुना है भारत के कुछ प्रांता में तो गौ स्वयं छेकड़ा तक व्याज लिया जाता है। फिर भी गरीब स्वयं सेने को तैयार हो जाता है। व्यावस्थिका पड़ने पर वह स्वयं से सेता है पर जब परिस्थितियों से जबरन भी वह स्वयं भवा नहीं कर पाता तो सूफ़लोर साहूकार उसका मांस-अस बाब और जरतक मीनाम करा सेता है। इस तरह पाँव के पाँव बर्बाद हो जाते हैं।

एक भारतीय राजा ने राजा को राज-वर्म बतलाते हुए कहा है —

‘हे राजन् ! तेरी प्रजा तेरी गाय है। तू उसका दूब दुःख सकता है क्योंकि तू उसकी रक्षा करता है और समय

समय पर उसे अन्याय से बचाता है, और जब लुटेरे उमे लूटते हैं तब तू देश को लूटमार से बचाता है । इस प्रकार जब तू प्रजा की सेवा करता है तो इसका प्रतिफल तुझे टैक्स के रूप में मिलता है । जब तक दूध आता है, तू अवश्य दुह ले, किन्तु जब दूध के बजाय रक्त आने लगे, तो तुझे दुहने का हक नहीं है ।”

नीतिकार ने यह बात राजा से कही है । राजा तो राजा है, किन्तु व्यापारी उससे भी ऊँचे है । कहा जाता है कि पहला नम्बर शाह का है और बाद में बादशाह का । अभिप्राय यह है कि व्यापारी, सेठ या और भी, लेन-देन का धन्धा करने वाला एक तरह से शाही धन्धा करता है और समय पड़ने पर राजा भी उससे भीख माँगता है । इस प्रकार उसके व्यापार के हाथ ऐसे हैं कि व्यापारी का स्तर ऊँचा माना जाता है और राजा का नीचा ।

जब साहूकार को इतना ऊँचा दर्जा मिला है तो उसे सोचना चाहिए कि उसके कर्जदार की क्या हालत है ? कर्जदार की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक है, तब तक उससे न्याय-नीति पूर्वक अपना हिस्सा लिया जाए । परन्तु जब उसकी स्थिति ठीक न हो, तो उसे और अधिक देना चाहिए तथा व्यवसाय का लाभप्रद उपाय बताना चाहिए, जिससे कि अमुक ढग से कार्य करने पर उसका घर भी बन जाएगा और जब उसका घर बन जाएगा तो आप भी कमा लेंगे । यह पद्धति ठीक नहीं कि किसी को रुपया तो दे दिया, किन्तु फिर कभी यह मालूम ही नहीं किया कि वह किस अनुचित एवं हानिकारक

बग पर लगाया जा रहा है। कर्जदार आपत्ति-सागर में से उमर उमर कर आ रहा है या अभिकाधिक महारई में डूबता जा रहा है ?

स्वयं लिया जाता है तो उसके साथ मानवीय उदारता तथा प्रेम भी दिया जाना चाहिए। और प्रेम-दान का सम्बन्ध यह है कि वह कर्जदार भी आपके परिवार का एक सदस्य बन गया है। और जब सदस्य बन गया है तो वह आपका एक अमिन्न अङ्ग बन चुका है। इस तरह जैसे आपको अपने परिवार की चिन्ता रहती है वैसे ही उसकी भी समान रूप से चिन्ता रहनी चाहिए और उसके काम बन्धे धानि के सम्बन्ध में बराबर पूछताछ करते रहना चाहिए।

अभिप्राय यही है कि अन्त्याम्य व्यापार-बन्धों की तरह व्याज का घन्ना भी जब तक न्याय और नीति की मर्यादा में रहता है तब तक वह आवक के लिए दूषण नहीं कहा जा सकता। परन्तु नीति-मर्यादा को लाँचकर जब वह शोषण का रूप धारण कर लेता है तब वह एक प्रकार से अत्याचार एवं दूट कहलाता है और नीतिहीन आवक के लिए वह अनैतिक दूषण बन जाता है।

आपने रायचन्द भाई के जीवन की एक घटना सुनी होगी। वह एक बड़े वार्षिक धीरे धीरे पुरुष हो गए हैं। गाँधीजी ने कहा है कि मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया किन्तु मुझे यदि कोई गुरु मिले हैं तो वह रायचन्द भाई हैं। रायचन्द भाई पहले बम्बई में जवाहरराव का व्यापार करते थे। उन्होंने एक व्यापारी से सीखा किया कि इतना जमा-

हरात, अमुक भाव मे, अमुक तिथि पर देना होगा। इसके लिए जो पेशगी रकम देनी पडती है, वह भी दे दी गई। परन्तु किसी कारणवश जवाहरात का भाव चढने लगा और इतना चढ गया कि बाजार मे उथल-पुथल मच गई। नियत तिथि पर व्यापारी से यदि वह नियत जवाहरात ले लिया जाता तो उसका घर तक नीलाम हो जाता। प्राय दूसरी चीजो मे तेजी-मदी कम होती है, परन्तु जवाहरात मे तो वह लम्बी छलंगे मारने लगती है। बाजार की इस हालत को देखकर व्यापारी सकपका जाता है, और उसके होश-हवाश उडते दिखलाई देते हैं।

जब बाजार के चढते भावो के समाचार रायचन्द भाई के पास गए और तदनुसार व्यापारी की स्थिति का चित्र सामने आया तो वे उस व्यापारी की दूकान पर पहुँचे। उन्हे आता देखकर व्यापारी सहम गया। उसने सोचा—, जवाहरात लेने आ गए हैं। उसने रायचन्द भाई से कहा— मैं आपके धन का प्रबन्ध कर रहा हूँ। मुझे खुद को चिन्ता है और चाहे कुछ भी हो, आपका रुपया जरूर चुकाऊँगा। भले ही मेरा सर्वस्व चला जाय, पर आपका रुपया हजम नही करूँगा। आप किंचित् भी चिन्ता न करे।

रायचन्द भाई बोले—मैं चिन्ता क्यों न करूँ ? मुझे तुमसे अधिक चिन्ता लग गई है। आपकी और मेरी चिन्ता का मुख्य कारण तो यह लिखा-पढ़ी हो है न ? फिर क्यों न इसे खत्म कर दिया जाए। और व्यर्थ को चिन्ता से मुक्ति पाई जाए।

व्यापारी दयाभिजायी भाव से बोला—भाप ऐसा क्यों करेंगे ? मैं कल-परसों तक अवश्य भदा कर दूँगा ।

उसका इतना कहना समाप्त भी नहीं हुआ था कि रायचन्द माई ने उस इकरारनामे के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और फिर हठ उठार भाव से वह बोले—

‘रायचन्द दूब पी सकता है जून नहीं । मैं भली-भाँति समझता हूँ कि तुम बापसे से बँध गए हो । पर अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं और मेरा तुम पर बालीस-वचास हजार रुपया सेना हो गया है । परन्तु मैं यह रुपया खूँ गा तो तुम्हारी भविष्य में क्या स्थिति होगी ? मैं तुम्हारी वर्तमान स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हूँ । मैं अब एक पार्स भी नहीं ले सकता ।

यह कहकर रायचन्द माई ने जब बागब का घाघिरी पुर्जा भी फाड़ डाला तो वह व्यापारी उनके चरणों में पिर पड़ा और सबल नेत्रों से उसने कहा—भाप मानव नहीं मानवता की छायात् प्रतिमा हैं । मनुष्य नहीं देखता हैं ॥

इस प्रकार समय पर सेना और बेना भी होता है किन्तु कभी-कभी परिस्थिति-विशेष के उग्र रूप धारण करने पर रायचन्द माई की तरह भापक हृदय में दया और करुणा की सहर पैदा होगी ही चाहिए । इस मानवीय उबारता के द्वारा यदि भाप किसी भी गिरते हुए भाई को समय पर बचा लेते हैं तो इस रूप में समाज का अनैतिक दोषण बन्द हो सकता है । परन्तु ऐसा होता कहाँ है ? हम तो यही समझते हैं और प्रतिदिन के व्यवहार में देखते भी हैं कि हिंसा और ग्रहिंसा की पीमासा आज के मानव-समाज के लिए

एक प्रकार से मनोरंजन की बातें हैं। ऐसी अशोभनीय बातों में जैन-धर्म उच्चता के अभीष्ट गिन्वर पर कदापि नहीं पहुँच सकता, अपितु वर्तमान स्तर में गनै-गनै नीचे खिसक कर एक दिन हृदय-हीनता की निम्नतर पृष्ठ-भूमि पर चला जाएगा।

वस्तुतः अहिमा का मच्चा साधक वही है जो अपने जीवन व्यापार के प्रत्येक क्षेत्र में हर प्रकार की हिंसा से बचने का प्रयत्न करता है। क्या मकान और क्या दुकान, सभी उसके लिए धर्म-स्थान होते हैं। उसके जीवन व्यापार में और प्रत्येक दशा में, एक प्रकार की सुनगति रहनी चाहिए।

तृतीय खण्ड
कृषि-उद्योग
और
अहिंसा तत्त्व

प्रगति राष्ट्र के जीवन-तरु की,
है उद्योग-प्रगति पर निर्भर ।
किन्तु वही उद्योग हितकर,
जिसमें वहे अहिंसा-निर्भर ॥

मानव-जीवन और कृषि-उद्योग

जीन जर्म प्रति विश्वास और प्राचीन जर्म है। उस पर हमें गर्व है कि उसने हजारों ही नही लाखों और करोड़ों मानवों का पच-प्रवर्धन किया है। उसने जनता को जीवन की सच्ची राह बतलाई है। और मुझे-भटके अनगिनत पक्षियों को जो गलत राह पर चल रहे थे कहा कि—तुम जिस राह पर चल रहे हो वह जीवन की सच्ची राह नहीं है बल्कि अन्ततः उस सत्य की सीधी राह पर चलने से ही तुम्हारा विकास हो सकेगा और तुम अपनी मजिद तक पहुँच सकोगे।

हैं तो तथ्यावलि जीन-जर्म और उसकी सबविधित महत्ता के सम्बन्ध में आज दिन जनता के मन में एक आमक प्रश्न चल रहा है कि—यह केवल भावसंवादी है या यथार्थवादी भी है? यह भावधर्मों के सुभीत भाकास में ही उठता है या जीवन-व्यवहार की सत्य भूमि पर भी कभी उतरता है?

अनेक बार हम देखते हैं कि भावधर्म भावधर्म बनकर रह जाते हैं और उँचाइयाँ उँचाइयाँ ही बनी रहती हैं। वे जीवन की गहराइयों को और उसकी समस्याओं को हल करने वाले वास्त

विक समाधान की भूमिका पर नहीं उतरतीं। कुछ सिद्धान्त गमे होते हैं, जो प्रारम्भ में ता बहुत ऊँची उड़ान भरते हैं और आकाश में उड़ते दिवलाई देते हैं, किन्तु व्यावहारिक जीवन के सुनिश्चित चरानल पर नहीं उतरते, क्योंकि उनमें जनता की समस्याओं का उचित समाधान करने की क्षमता नहीं होती।

इसके विपरीत कुछ सिद्धान्त यथार्थवादी होते हैं। वे जनता की आवश्यकताओं का, समस्याओं का सीधे उग से समाधान करते हैं। आज दिन बच्चों, बूढ़ों, युवकों और महिलाओं की क्या समस्याएँ हैं? भूखी-नगी जनता की क्या समस्याएँ हैं। इन सब पर गहराई में उतर कर विचार करना ही उनकी सैद्धान्तिक यथार्थता का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है।

हाँ, तो समाज फिर किस पृष्ठ-भूमि पर टिकेगा? वह कोरे कयोपकथन और कागजी आदर्शवाद पर जीवित नहीं रह सकता। जब उसे व्यावहारिक यथार्थवाद मिलेगा, तभी जिन्दा रहेगा। इस सम्बन्ध में एक आचार्य ने कहा भी है —

“बुभुक्षितैर्गणिकरणा न मृष्यते,
पिपणितै काव्यरसो न पीयते।”

अर्थात्—एक आदमी भूखा है और भूख के ताप से छटपटा रहा है। ऐसी स्थिति में व्याकरण के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों से उसका पेट नहीं भरेगा।

काव्य का रस बड़ा मीठा है। जब कविता पाठ होता है तो लोग मग्न-मुग्ध होकर जम जाते हैं और घण्टों तक जमे

रहते हैं। अमृत-पान जैसा आनन्द भी अनुभव करते हैं। किन्तु प्यास से व्याकुल यदि कोई प्यासा वहाँ जाए और पानी माँगे किन्तु उससे यह कहा जाय कि—मार्द, यहाँ पानी नहीं है। यहाँ काष्प है जोकि बहुत ही मधुर है उसमें अमृत जैसा मधुर रस है। इसी को पीकर अपनी प्यास बुझा लो। तो क्या पानी के प्यासे की प्यास काष्प रस से बुझ सकेगी? क्या वह काष्प का रस पी भी सकेगा?

इसीप्रकार व्यावहारिक जीवन के सम्बन्ध में यथार्थवादी आचार्य कहते हैं कि जीवन-व्यापार की समस्याएँ न तो असकारो से सुलभ सकती हैं न साहित्य से और न कविताओं से ही। उन्हें सुलभाने के लिए तो कोई दूसरा ही सही हम सोचना पड़ेगा।

दो बार दिन का भूखा एक आदमी आपके सामने आता है। वह आपसे बार और भोजन पाने की इच्छा रखता है और माँग करता है। आप उससे कहते हैं—मार्द, इस समय धर्म का भोजन तो तैयार है। दो दिन हो गए हैं तो दो दिन का उपवास और कर लो। भरे रोटियो में क्या रखा है? अभी खाओगे अभी फिर भूख लग आएगी। अनादिकाल से खाते आ रहे हो और अनन्त-अनन्त सुमेरु पर्वतों के बराबर रोटियो के ढेर ला चुके हो। फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी तो अब बार और से क्या मिटने वाली है? छोड़ो इस पुद्गल की रोटी को। अब धर्म की रोटी से लो जिससे इस लोक की भी भूख बुझेगी और परलोक की भी भूख बुझ जाएगी।

आप ही कहिए, क्या सच्चे धर्म की यही व्याख्या है ? यह धर्म का उपदेश है या उसका मज़ाक ? यह एक ऐसा विचार है, जिससे जनता के मन को साधा नहीं जा सकता, बल्कि उसके हृदय में काँटा चुभाया जाता है । क्या मानव-जीवन इस तरह चल सकेगा ?

इस प्रकार का कोरा आदर्शवादी दृष्टिकोण वास्तविक नहीं है । वह जीवन की मूलभूत और ठोस समस्याओं के साथ निपटुप उपहास करता है । वह, मर जाने के बाद तो स्वर्ग की बात कहता है, किन्तु जीवित रहकर इस ससार को स्वर्ग बनाने की बात कभी नहीं कहता । मरने के पश्चात् स्वर्ग में पहुँचने पर ६४ मन का मोती मिलने की बात तो कहता है, परन्तु जिन्दा रहने के लिए दो माशा अन्न के दाने पाने की राह नहीं दिखलाता । वह स्वर्ग का ढिंढोरा तो पीट सकता है, किन्तु जिस मृत-प्राय प्राणी के सामने ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसे जीवित रहने के लिए जीवन की कला नहीं सिखलाता । इस प्रकार का हवाई दृष्टिकोण अपनाने वाला धर्म, चाहे वह कोई भी हो, जनता के काम का नहीं है । आज की दुनिया को ऐसे निस्सार धर्म की आवश्यकता भी नहीं है ।

आखिर, कोई धर्म यह तो बताए कि मनुष्य को करना क्या है ? क्या धर्म, प्रस्तुत जीवन की राह नहीं बतला सकता ? क्या, मौत का रास्ता दिखलाने के लिए ही धर्म का निर्माण हुआ है ?

उधार का भी अपने आप में मूल्य तो अवश्य है, परन्तु जिस दुकान में उधार बिक्री का ही व्यापार चलता हो, और

नकल बिम्बी की बात ही न हो क्या वह पुकान अपने को स्थिर रख सकेगी ? इसी तरह जो धर्म परसोक के रूप में केवल उधार की ही बात करता है और कहता है कि उपवास करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ! धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन और तदनुसार कठोर क्रियाकाण्ड करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ! तीर्थ स्नानों का पर्यटन करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा ! किसी से कलह-सम्पर्क घाबि नहीं करोगे तो मरने के बाद अनुकूल राज्य का वैभव रूप फल पाओगे । परन्तु जो धर्म यह नहीं बतसाता है कि आप या हम कमसे कम एक और साधु बनकर जो काम कर रहे हैं उनका यहाँ क्या फल मिलेगा ? जो धर्म यह नहीं बता सकता कि वर्तमान कर्तव्य का पालन करोगे तो स्वर्ग यही पर और इस जीवन में ही उतर आएगा— जिससे तुम्हारा समाज परिवार और राष्ट्र स्वयं ही स्वर्ग बन आएगा । फिर उस सारहीन धर्म का साधारण जनता क्या उपयोग करे ?

सच्चाई तो यह है कि स्वर्ग में वे प्राणी ही जाएँगे जिन्होंने अपने सुत्कर्म और सदाचार के द्वारा यही पर स्वर्ग बना लिया है । जो यहाँ पर स्वर्ग नहीं बना पाए हैं और जो यहाँ पर गुणा पुष्पमरी और हाहाकार का नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें किसी धर्म के द्वारा यदि कभी स्वर्ग मिला भी तो वह रो-रोकर ही मिलेगा । हँसते-हँसते कभी नहीं मिलने का ।

धर्म-सम्बन्धी व्याख्यान में जो भी प्रकरण चल रहा हो उसे आप केवल गुनगै के लिए ही मत सुनिए, अपितु ममन

करने के लिए सुनिए । उसमें कोई बात अमुक ढग से चल रही है और शायद वह बात आप में से बहुतों के गले नहीं उतर रही है , क्योंकि पहले वह आपको दूसरे रूप में सुना दी गई है जो अभी तक गले में अटकी हुई है । वही पुराना प्लास्टर मेरी आज की बात को आपके गले में नहीं उतरने देता है । फिर भी आपको इन बातों पर चिन्तन—मनन करना ही होगा । वस्तुतः गम्भीर चिन्तन और मनन नहीं किया गया है । इसीलिए जैन-धर्म को बदनाम होना पड़ा है और अपने को 'जैन' कहने और समझने वाले आज के जैनो की आचार-विहीनता तथा विवेक-शून्यता के कुपरिणाम स्वरूप 'जैन-धर्म' के उज्ज्वल मुँह पर कालिख लग गई है ।

परन्तु इस दुरवस्था को देखकर हम जैनो को अधीर होकर पतन के प्रवाह में नहीं बहना है, बल्कि तत्त्व-ज्ञानियों से सदुपदेश ग्रहण कर भूत की भूल का प्रायश्चित्त करना है, और पतन के प्रवाह पर पवित्रता का प्रतिबन्ध लगाकर सदाचार के माध्यम से वर्तमान जीवन का पुनर्निर्माण करना है । ऐसा क्यों ? और किसके लिए ? अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानव-समाज की जीर्णता को दूर करने के लिए, और राष्ट्र की अभीष्ट समृद्धि के लिए ।

हाँ, तो मध्यकाल में हमारी चिन्तन-पद्धति विकृत हो गई थी, और उसके कारण जैन-धर्म के उज्ज्वल मुख पर कालिख लग गई है । उसे साफ करने का काम किसी परोक्ष देवी-देवता का नहीं है, आपका है । आप ही उस कालिख को

पूर कर सकते हैं। भगवान् महावीर के उद्भवसिद्धान्तों पर काम-दोष से या भ्रान्त-बुद्धि से जो छल जम गई है उसे साफ करने का एकमात्र उत्तरवायित्व ध्याप ध्याप वेग कहंसाने वाले मन्त्रों पर था पडा है।

यदि ध्याप ध्याप भी यही सोचते हैं—यही क्या है। ससार तो यो ही चलता रहेगा। सोग मूले मरे तो क्या? जाने को मिसे तो साधो और यदि नहीं भी मिसे तो क्यों ही जाने के लिए काम किया या भद्र पैदा किया तो कर्मों का बन्ध हो जाएगा। इस प्रकार जाने-भीने की बातों में आत्मा का कल्याण नहीं होना है। ये सब ससार की कपोल कल्पित बातें हैं और ससार की बातों से हमारा सम्बन्ध ही क्या है? जो ससार का मार्ग है वह बधन का ही मार्ग है एक प्रकार से नरक का ही रास्ता है।

किन्तु आपको यह भी जानना चाहिए कि जीवन में पेट की समस्या ही बहुत बड़ी समस्या है। जब कभी आपको भूख लगे और भोजन के लिए एक भद्र-कण भी न मिसे तब चिन्तन की महारत में अपनी बुद्धि का गज धामिए उस समय पता सगेगा कि भूखों की क्या शोचनीय अवस्था होती है? उस समय बम-बर्भ की मरहम पट्टी काम वेती है या नहीं? जब मनुष्य भूख की पीडा से व्याकुल होता है प्राणों के प्रागे धँसेरा जा जाता है और मृत्यु का गंगा नाच होने लगता है उस हासत में समता या हडता का मरहम जमाने वाला सौ में से एक भी शायद ही निकले धर्मया सभी धामल होकर सहज में यज्ञात मृत्यु की भेंट पड़ जाते

है । अस्तु, जैन-धर्म कहता है कि जीवन में सबसे बड़ी वेदना भूख की है ।

जैन-शास्त्रों में जो वार्डम परीपह आते हैं, उनमें पहला परीपह क्षुधा का है । शेष ताड़न या वध आदि क्रूर परीपहों का नम्बर बहुत दूर आता है । स्थूल हिंसा के रूप में सोचने का जो ढग हमें मिला हुआ है या हमने जो ढग अपना रखा है, उसके अनुसार तो सबसे पहला परीपह वध-परीपह होना चाहिए था । कोई किसी को मार दे या वध कर दे, तो उसके बराबर तो क्षुधा-परिपह नहीं है । फिर वध को पहला परीपह न गिनकर भूख को ही पहला परीपह क्यों गिना है ?

हाँ, तो साहब ! आज भी हजारों आदमी ऐसे मिलेंगे जो भूख से बुरी तरह छटपटा रहे हैं । वे चाहते हैं कि भूख की ज्वाला में तिल-तिल करके भस्म होने की अपेक्षा यदि उन्हें कत्ल कर दिया जाय तो अधिक अच्छा हो । घुट-घुटकर रोज-रोज मरने, और एक-एक प्राण छिटकाकर नष्ट होने के बजाय एक साथ मर जाना, वे कहीं ज्यादा ठीक समझते हैं । वध और क्षुधा परीपह दोनों में से एक को चुनने को कहा जाय तो वे लोग वध को मजूर करेंगे । कई लोग रेलों के नीचे कटकर या कूप-तालाब में गिरकर इसीलिए मरते हैं कि उनसे अपनी स्त्री और बच्चों की भूख की पीड़ा नहीं सही जा सकती । वे भूख की वेदना से छुटकारा पाने के लिए ही मरने की वेदना को सहसा स्वीकार कर लेते हैं । एक महान् आचार्य ने ठीक ही कहा है —

“सुहासमा नस्थि सरीरवेयणा ।”

अर्थात्—‘भूल की पीड़ा के समान और कोई पीड़ा नहीं है।

यै समझता हूँ कि आप इस तथ्य को जल्दी अनुभव नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्थिति दूसरे प्रकार की है। कोई भी व्यक्ति जब तक सुख और समृद्धि की स्थिति में रहता है जब तक वह कुछ की भयंकर स्थिति का ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर सकता, किन्तु बंगाल और बिहार के दुष्काल में लोग जब सुख से छटपटाते हुए गिरते थे तो अपने प्राणों से भी अधिक ध्यारे वस्त्रों को धो-धो रुपये में बेचते हुए नहीं हिचकते थे और वो रोटियों के पीछे किर्या भी अपने सतीत्व को गह कर देती थी। इस प्रमाण से आप समझ सकते हैं कि सुख के पीछे दुनिया के भारी से भारी दुष्कृत्य और पाप क्रिये जाते हैं। जब सुख मगती है तो मनुष्य उसकी सृष्टि के लिए क्या नहीं कर मुबारता ? मरता क्या न करता ? आचार्य ने कहा है —

‘दुःखित कि न करोति पापम् ?’

अर्थात्—‘दुनिया में वह कौन-सा पाप है जो भूला नहीं करता है ? जोला वह बेता है, ठगी वह करता है वह सभी कुछ कर सकता है। और तो क्या माता और बहिन अपनी पवित्रता तक को बेच बेती हैं ? किस लिए ? केवल रोनी के लिए।

भूल वास्तव में एक ममानक राक्षसी है। वह मनुष्य को मृगस और झुर बना देती है। जब वह अपने पूरे बोध में होती है और उसे सृष्ट करने के लिये वो रोटी भी नहीं

मिल पाती है, तो पनि श्रीर पत्नी तक के सम्बन्ध का भी पता नहीं लगता है। श्रीर तो क्या, स्नेहशील माता-पिता भी अपने प्राण-प्यारे वच्चे के हाथ की गोटी छीनकर खा जाते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो आचार्य ठीक ही कहते हैं कि भूखा आदमी सभी पाप कर डालता है !,

एक जीवनदर्शी दार्शनिक ने कहा है —

“बुभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित् ।”

अर्थात्—“भूख के मारे को कुछ भी नहीं सूझता है।”
निरन्तर की भूख ने उमकी ज्ञान-शक्ति को नष्ट कर दिया है।

वह कौन-सी चीज थी ? जिसने मेवाड के ही नहीं, वरन् समूचे भारत के गौरवस्वरूप महाराणा प्रताप को भी अपनी स्वाधीनता की साधना के पथ से विचलित कर दिया था ? अपने वच्चो की भूख को सहन न कर सकने के कारण ही तो वे अकबर से सन्धि कर अपनी प्यारी जन्म-भूमि की स्वतन्त्रता को खो देने के लिए विवश हो गए थे। जब प्रताप जैसे दृढ-प्रतिज्ञ और कष्ट सहिष्णु व्यक्ति भी भूख के प्रकोप से अपने सुदृढ सक्तपो से गिरने लगते हैं और ऐसा काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जिसकी स्वप्न में भी वे स्वयं कल्पना नहीं कर सकते थे, तो आज के साधारण आदमियों का तो कहना ही क्या है ? आजकल तो एक दिन का उपवास भी दैवी प्रकोप जैसा अनुभव किया जाता है।

यदि हम इन सब बातों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो पता लगेगा कि भूख वास्तव में कितनी बड़ी वेदना है।

आप कहेंगे कि तब वे भगवान् नहीं बने थे । किन्तु क्या आप यह नहीं जानते कि उन्हें ऽ मति, श्रुत और अवधि—ये तीन प्रकार के निर्मल ज्ञान प्राप्त थे । उनका अवधिज्ञान नूला-लँगड़ा या भूला-भटका, अर्थात् विभगज्ञान नहीं था । वह विशुद्ध ज्ञान था । उस स्थिति में भगवान् ने जो कुछ भी किया, वह सब क्या था ?

प्रागैतिहासिक काल के युगलियोक्ल की जनता को खाना तो जरूरी था ही, पर काम नहीं करना था । सर्दी में बचने के लिए कपड़ा या मकान कुछ भी चाहिए, जो आवश्यक ही था, किन्तु वस्त्र या मकान नहीं बनाना था । जीवन तो जीवन की तरह ही बिताना था, परन्तु पुरुषार्थ की आवश्यकता समझ में नहीं आई थी । इसी स्थिति में चलते-चलते युगलिया-जन भगवान् ऋषभदेव के युग में आ गए ।

ऽ इन्द्रिय और मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान 'मति' है । विशिष्ट चिन्तन मनन एवं शास्त्र से होने वाला ज्ञान 'श्रुत' है । मूर्तिमान् रूपी पुद्गल पदार्थों का सीमा सहित ज्ञान 'अवधि' है । ये तीनों ही ज्ञान सम्यग् दृष्टि विवेकशील आत्मामो को होते हैं तो ज्ञान कहलाते हैं । और यदि मिथ्यादृष्टि अविवेकी आत्मामो को होते हैं तो अज्ञान, अर्थात् कुज्ञान हो जाते हैं ।

✽ जैन-धर्म मानता है कि वर्तमान काल-चक्र की आदि में मानव-जाति वन-मन्यता में रहती थी । नगर नहीं थे, उद्योग-धन्धे नहीं थे, किसी प्रकार का शासन भी नहीं था । सब लोग बुद्धो के नीचे रहते थे और भिन्न-भिन्न कल्पवृक्षों से ही अपनी भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकताएँ पूरी करते थे । ये लोग शास्त्र की भाषा में योगलिक यानी युगलिया कहलाते हैं ।

इस युग में कल्पवृक्षा के कम हो जाने से प्राणव्यकृताओं की पूर्ति में गड़बड़ होने लगी, फलस्वरूप जनता भूख से भयानक हो उठी । पेट में भूख की आग सुलगने लगी और तत्कालीन जनता उसमें भस्म होने लगी । उस बेसुकर भगवान् के हृदय में अपार करुणा का झरना बह उठा और उन्होंने जनता की भूख की सुलगती समस्या को शान्त किया । इसी सम्बन्ध में आचार्य समस्तमित्र ने कहा है—

‘प्रजापतिर्व प्रथम विधीविदुः

अनाथं कृष्याविदुः कर्मसु प्रजा ।

—बृहत्समस्तोत्र

हाँ तो भगवान् के कोमल हृदय में अपार करुणा का झरना बहा और उन्होंने देखा कि यह सारी जनता भूख की ज्वाला से पीड़ित होकर खतम हो जाएगी आपस में बड़-भड़कर मर जाएगी कुल की धाचण्डे बहने लगेगी तो भगवान् ने उस प्रकर्मण्य प्रजा को कम की और पुण्याश की गव बतना दी और अपने हाथों-पैरों से काम सेना सिलसाया । कर्तव्य विमूढ प्रजा को कर्मभूमि में प्रवृत्त किया और भुखमरी की समस्या को अपने हाथों सुलझाने की सही दिशा दिखाई । हमारे घण्टों में कहे तो इपि-कर्म करना सिखाया ।

धन का धाना और तन का बपड़ा—दोनों इपि से प्राप्त होते हैं । जिन्हगी को प्रमुख प्राणव्यकृताएँ केवल हो ही हैं—धन और बपड़ा । जनता के कोसाहस में यही ध्वनि फूटती है कि ‘रोटी’ और ‘बपड़ा’ चाहिए । फूस का सम्भार

लुई महलो मे आनन्द कर रहा था और हजारों ही मनुष्य मे प्रजाजन भूमि से छटपटाते नीचे से आवाज लगाते हुए गुजरे कि—“रोटी दो या गद्दो छोड़ो ।”

यह आवाज सुनकर सम्राट् ने पाग मे बैठे हुए, महामंत्री से पूछा—‘क्या जनता ने वगावत कर दी है ?’ महामंत्री ने कहा—‘यह वगावत नहीं, क्रान्ति है ।’ और महामंत्री के मुँह से निकले हुए ‘शब्द’ सारे समार मे फैल गए कि—‘भूख से वगावत नहीं, इन्किलाब होता है ।’

हाँ, तो भगवान् ऋषभदेव उम भूखी जनता को देखकर कोरे आदर्शवाद मे नहीं रहे, न उन सब भूखों को उपवास का उपदेश ही दिया, और न साधु बन जाने या सथाराष्ठ करने की सलाह ही दी । जैसा कि कुछ लोग कहते हैं —

“बलता जीव विलविल बोले, साधु जाय किश्राड न खोले ।”

मकान मे आग लग गई है । उसके भीतर मनुष्य और पशु विलविला रहे हैं, फलत दयनीय कुहराम मच रहा है । ऐसे समय मे पत्थर के दिल भी मौम की भाँति पिघल जाते हैं । किन्तु कुछ महानुभावों का फरमान है कि जलने वाले जीवों को बचाने के लिए उस मकान का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए । यदि कोई साकल खोल देता है तो उसे हिंसा, असत्य आदि पाप लग जाते हैं ।

ॐ जब शरीर मरणासन्न हो, और जीवन-रक्षा के लिए कोई भी सांख्यिक उपचार कारगर न हो, तो आमरण उपवास करके अपने आपको परमात्म भाव में लीन कर देना, और प्रसन्न भाव से मृत्यु का धरणा करना, जैन-दर्शन में ‘सथारा’ कहलाता है ।

अब प्रश्न यह है कि ऊपरकथित भयङ्कर अग्नि काण्ड के समय यदि कोई साधु भी महाराज वहाँ विराजमान हो तो क्या करे ? उत्तर मिलता है कि—‘संचारा कराएँ, आभरण उपवास कराएँ और उपवेश व कि—संचारा में सो और आगे की राह तलाश करो । यहाँ जीने की राह नहीं है !

मैं समझता हूँ यदि कोई सच्चमुच मनुष्य है और उसके पास यदि मनुष्य का विस और विभाग है और वह पामस नहीं हो गया है तो कौन ऐसा है जो मरते हुए जीवों को बचाने के लिए साँकल न कोस देगा ? और कौन यह कह सकेगा कि संचारा से सो ? क्या यह धर्म का मजाक नहीं है ? ये ऐसी सोचनीय स्थितियाँ हैं जिनके लिए प्रत्येक समस्तभार भावनी यह कहने का साहस जम्बर करेगा कि यह आत्मा समाज धर्म और साधुपन का दिवाला निकाल देने वाली निराधार एवं मगदन्त मान्यता है ।

मगवान् श्रुयमवेव इस सिद्धान्त पर नहीं चले कि जो सूखा मर रहा है उससे कहा जाय कि—संचारा कर सो स्वर्ग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है । वहाँ जाकर सुगन्ध सिया करना और तुम्हारी भूज-न्यास की तपित हो जाया करेगी । उन्होंने इस मार्ग का भ्रूस से भी अगीकार नहीं किया । वे आचार-विचार से यथार्थवादी थे और यथार्थवादी होने के नाते उन्होंने सोचा कि जनता को यदि सही रास्ते पर नहीं ले जाया गया तो वह महा-आरम्य का रास्ते पर चली जाएगी और माँसाहार के पथ पर चमकर जोर हिंसक हो जाएगी । एक बार यदि महा-हिंसा के पथ पर चम पड़ी तो

तो फिर उसे मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अतएव उन्होने भूख के कारण महा-आरम्भ की ओर जाती हुई भोली-भाली जनता को अल्प-हिंसा की ओर लाने का प्रयत्न किया। परिणाम यह हुआ कि भगवान् का सन्देश जहाँ-जहाँ पहुँचा और जिन व्यक्तियों ने उसे अपनाया, वे आर्य बन गए। और जहाँ वह सन्देश नहीं पहुँचा या जिन्होंने उस सन्देश को स्वीकार नहीं किया, वे म्लेच्छ हो गए।

सम्भवतः उस आदिकाल में आप में से भी कुछ माई युगलियाँ रहे होंगे, और आपके पूर्वज तो रहे ही हैं। एक दिन सारी भारत-भूमि में अकर्म-भूमि की परम्परा थी और उस परम्परा के लोगो में वैर-भाव नहीं था, घृणा नहीं थी, द्वेष नहीं था। वहाँ के पशु भी ऐसे थे कि किसी को बाधा और पीड़ा नहीं पहुँचाते थे। जहाँ के पशु भी ऐसे सात्विक वृत्ति वाले हो, तो फिर वहाँ के आदमी पशुओं को मारकर क्यों खाने लगे? भगवान् ऋषभदेव ने उसी वृत्ति को कृषि आदि के रूप में कायम रखा और मासाहार का प्रचलन नहीं होने दिया।

अभिप्राय यह है कि जहाँ-जहाँ कृषि की परम्परा चली और अन्न का उत्पादन हुआ, वहाँ-वहाँ आर्यत्व बना रहा और महारम्भ न होकर अल्पारम्भ का प्रचलन हुआ। परन्तु जहाँ कृषि की परम्परा नहीं चली, वहाँ के भूखे मरते लोग क्या करते? तब आपस में वैर जगा, और क्षुधाजन्य क्रूरता के कारण पशुओं को मारकर खाने की प्रवृत्ति चालू हो गई। तात्पर्य यही है कि—'कृषि' अहिंसा का उज्ज्वल प्रतीक है।

वहाँ भी कृषि अग्रसर हुई है, वहाँ के जन-जीवन में उसने ग्रहिसा के बीज बोले हैं। और वहाँ कृषि है वहाँ पशुधन की बरकरार भी अनिवार्यत रहती है। फलतः उनका पावन भी स्वाभाविक है। इस प्रकार कृषि ग्रहिसा के पक्ष का विकास करती रही है। कृषि के द्वारा प्रवाहित होने वाली ग्रहिसा की धारा मनुष्या के अतिरिक्त पशुधन की ओर भी बही है। इस प्रकार वहाँ-वहाँ सेती भई वहाँ वह ग्रहिसा के सिद्धान्त को लेकर गई। और वहाँ कृषि नहीं गई वहाँ ग्रहिसा का सिद्धान्त भी नहीं पहुँचा।

मेक्सिको के निवासी मछली धारि के सिकार के सिवाय कोई दूसरा काम-धन्दा नहीं कर पाते हैं। कम्पना कीजिए—यदि कोई जैन सज्जन वहाँ पहुँच जाए तो देखेगा कि लोगो के हाथ रात-दिन खून से किस तरह रंगे रहते हैं क्योंकि जानवरों का मांस जमड़ा चर्बी आदि का उपयोग किये बिना उनके लिए कोई दूसरा साधन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि वह जैन उन्हें जैन-धर्म का कुछ सन्देश देना चाहे उस हिंसा को रोकना चाहे और यह कहे कि—मछली हिरन मुझ पर बगीरह किसी जीव को मत मारो तो वे सोच क्या कहेंगे ? तब वे उससे पूछेंगे कि—फिर हम सारे क्या ? और जब यह प्रश्न सामने आएगा तो वह क्या उत्तर देगा ? कम्पना कीजिए, यदि धाप स्वयं वहाँ पहुँच गए हो तो क्या उत्तर दोगे ? यदि धाप उन्हें ग्रहिसक बनाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे ? क्या धाप उन्हें सवा के लिए ग्रामरण सपारे के रूप में बोंसिर-बोंसिरे काट बने ? यदि नहीं

तो वे भूखे जीवित रहकर क्या करेंगे—क्या खाएँगे ? तब यह प्रश्न कैसे हल होगा ? यदि जीवन के लिए कोई ममुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो आप पागल बनकर ही लीटेंगे न ?

हम माधुओं को नाना प्रकार की रुचि और प्रवृत्ति वाले आदमी हर जगह मिलते रहते हैं। कोई वनस्पति-भोजी मिलते हैं तो कभी कोई मासाहारी भी मिल जाते हैं। जब मासाहारी मिलते हैं और हम उनसे मासाहार का त्याग कराना चाहते हैं तो उनसे उनकी अपनी भाषा में यह कहना होता है कि—“प्रकृति की ओर से धान्य का कितना विशाल भण्डार भरा मिला है।” यदि कोई कर्त्तावादी मिलता है तो उसे कहा जाता है कि—“ईश्वर ने कितनी शानदार फल, फूल आदि सुन्दर चीजें अर्पण की हैं। ये सब चीजें ही इन्सान के खाने की हैं, मांस नहीं।” यह कोई आवश्यक नहीं है कि यही शब्द कहे जाएँ, पर एकमात्र आशय यही रहता है कि उन मासाहारियों को किसी प्रकार समझाया जाए।
साधु-भाषा के नाते यद्यपि हम लोग बहुत कुछ बचकर बोलते हैं, फिर भी घूम-फिरकर आखिर बात तो यही कही जाती है कि—जस जीव की हिंसा करना, पशुओं को मारना ‘महा-आरम्भ’ है और उसके बजाय खेती-बाड़ी से जीवन निर्वाह करना ‘अन्पारम्भ’ है।

इस प्रकार समझा-बुझाकर मैंने सैकड़ों आदमियों को को मांस खाने का त्याग करवाया है। दूसरे साधु भी इसी प्रकार की भावपूर्ण भाषा बोलकर मासाहारियों की हिंसा-वृत्ति छुड़वाते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्यों ने भी शास्त्रों में यही

कहा है कि— जबकि समार में हतने अधिक निरागमि साध पदार्थ उपलब्ध हैं और वे सभी इन्सान के खाने की चीज हैं। फिर भी ओ पदार्थ खाने के योग्य नहीं हैं वे क्यों खाए जाते हैं ? तो अभिप्राय यही है कि पत्त फस धान्य आदि वनस्पति के उपयोग से ही भाँस भक्षण जैसे महापाप को रोक जा सकता है और ये सब साध-पदार्थ कृपि के बिना उपलब्ध नहीं होते ।

अपने अहिंसात्मक धर्मस्य महत्व के नाते कृपि कितनी सुन्दर चीज है । फिर भी अनेक व्यक्ति कृपि को भी महारम कहते हैं जबकि कृपि 'अहिंसा' का आदर्श लेकर बनी है । उसने मानव-जाति को कर बन्ध पशु होने ॥ रोका है वन वासी भीम होने से बचाया है और उसमें आदर्श नामरिक्ता के बीज डाले हैं । उससे मनुष्य की सामाजिक उन्नति हुई है और जहाँ कृपि नहीं फैली वहाँ के लोग घोर हिंसक मांस-भक्षी और गरमास भक्षी तक बन गए हैं ।

ऊपरकथित मान्यता के सम्बन्ध में सम्भव है प्रगतिवादी, कहलाने वाले धाव की पीढी के लोग कुछ और कहते हों किन्तु आपको सूझम दृष्टि से देखना चाहिए कि जैन-धर्म क्या कहता है ? धाव तो घेष्ठ बने हैं उद्य बने हैं और धर्म मानव बेचारे भीम बन गए हैं इसका क्या कारण है ? जैन सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा ने आपको उद्य और उन्हें नीच नहीं बनाया है बल्कि जिनको जीविका के साधन अण्ठे मिस गए, वे 'धाव' बन गए और घेष्ठ कहलाने लगे । किन्तु जिन्हें अण्ठे साधन नहीं मिले वे घेष्ठ बन गए । कर्म-

भूमि से पहले अकर्म-भूमि पर निवास करने वाले जुगलियो में 'आर्य' और 'म्लेच्छ' का मूलतः कोई वर्ग-भेद नहीं था ।

हाँ, तो भगवान् ऋषभदेव ने तत्कालीन अभावग्रस्त यौगलिक जनता को 'महारभ' से 'अल्पारभ' की ओर मोड़ा, 'महा-सघर्ष' से 'अल्प-सघर्ष' की दिशा दी, और उनके दिलों में दया की पावन गंगा प्रवाहित की ।

जैन-शास्त्रों में प्रस्तुत पंचम काल के बाद आगे आने वाले आशिक प्रलय रूप छठे आरक का वर्णन है कि उसके आरभ में सब वनस्पति एवं वृक्ष आदि समाप्त हो जाएँगे । उस समय के मनुष्य भागकर गुफाओं में चले जाएँगे और वहाँ अति दयनीय स्थिति में जीवन यापन करेंगे । भोजन के लिए कन्द, मूल, पत्र, पुष्प, फल, अन्न कुछ भी प्राप्त न होगा, अतः मत्स्य मांस के आहार पर ही जीवन-निर्वाह करना होगा । धर्माचरण के रूप में कुछ भी शेष न रहेगा । एक प्रकार से वन्य पशुओं की भाँति मानव-जाति की स्थिति हो जाएगी । वर्तमान काल-चक्र के अनन्तर जब उत्सर्पिणी काल का भी पहला आरक इसी दुःख पूर्ण अवस्था में गुजर जाएगा और दूसरे आरक का आरभ होगा तब भेद्य वरसँगे, निरन्तर जल-वृष्टि होगी । और पृथ्वी, जो उक्त आरक में लोहे के उत्तप्त गोले के समान गरम हो गई थी, शान्त हो जाएगी और फिर सारी वसुन्धरा वनस्पति-जगत् से हरी-भरी हो जाएगी ।

यह वर्णन मूल आगमों का है, कोई कल्पित कहानी नहीं है । उस समय गुफाओं में रहने वाले मानव बाहर निकलेंगे । मांसाहार के कारण जिनके शरीर में कुछ और खुजली आदि

अनेक बीमारियाँ हो चुकी होगी वे जब बाहर निकलकर स्वच्छ एव शीतल हवा में विचरण करेंगे वनस्पति का शुद्ध आहार करेगे और इससे जब उनके शरीर में ताजगी आएगी तो सारी बीमारियाँ स्वयं पूर हो जाएँगी ।

अमरान् महावीर कहते हैं कि तब वे सब लोग जन समुदाय को एकत्र करेंगे और यह कहेंगे कि—देखो हमारे लिए प्रकृति की महती कृपा हो गई है और अत्यन्त सुन्दर एव रुचिकर फल फल तथा वनस्पतियाँ पैदा हो गई हैं । आज से हम सब प्रण करें कि कभी कोई मास नहीं खाएँगे । और यदि कोई मास खाएँगा तो हम अपने पर उसकी अपवित्र खाया का भी स्पर्श नहीं होने देंगे ।

अब आप विचार कीजिए कि वनस्पति के अभाव में क्या हुआ ? महारम ने क्यों जन्म लिया ? और उन वृक्षों फलों वनस्पतियों और झोटी-बाड़ी के रूप में जो सात्विक पदार्थ प्रकट हुआ उसने क्या किया ? स्पष्ट ही है कि उसने वह आदर्श कार्य किया कि जो मासाहार जनता में चल रहा था उसे छुड़ा दिया । यह प्रसंग जैन परम्परा में सर्वसम्मत है और भागम के मूल पाठ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है ।

हाँ तो हम देखते हैं कि झोटी-बाड़ी इन्धन (कर्म-भूमि के प्रारम्भ में) भी महारम से बचाती है और जब उत्सर्पिणी का काल चक्र शुरू होता है तब भी वही महारम ही बचाती है । पर पुण्य फल और अन्न आदि वनस्पतियाँ आबिरे किसके

प्रतीक है ? वे अल्पारभ के उज्ज्वल प्रतीक हैं और महारभ को रोकने के प्रामाणिक चिह्न हैं ।

हाँ, तो इस प्रकार इधर और उधर—दोनों ही काल-चक्र में जब वनस्पतियाँ पैदा हो जाती हैं और खेती विकसित होती है तो मानव-समाज महाहिंसा से बच जाता है ।

जब ऐसा महान् आदर्श चल रहा है, प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में ऐसा ही हुआ करता है, तो हम विचारते हैं कि क्या जैन-धर्म फल एव अन्न के उत्पादन को महारभ कहता है ? क्या, भगवान् ऋषभदेव ने जनता को महारभ का कार्य सिखाया था ? क्या, उन्होंने नरक में ले जाने वाला कार्य सिखाया था ? वस्तुतः बात ऐसी नहीं है । हम आवेश में यह बात नहीं कर रहे हैं । हमारे मन में किसी प्रकार के एकान्त का आग्रह नहीं है, अपितु हमारा जो चिन्तन है और शास्त्रों को गहराई से अध्ययन करने के बाद हमारी जो सुनिश्चित धारणाएँ बनी हैं, उन्हीं को आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं ।

जैन-धर्म इतना आदर्शवादी तथा यथार्थवादी धर्म है कि उसने अन्तरङ्ग की बातों को भली-भाँति समझा और तदनुसार कहा है कि यदि किसी क्षुधार्त को अन्न का एक कण दे दिया तो मानो, उसे प्राणों का दान दे दिया —

“अन्नदान महादानम् ।”

स्थानाग आदि शास्त्रों में नौ प्रकार के विभिन्न पुण्यों का वर्णन है । उनमें भी सबसे पहले ‘अन्न-पुण्य’ बतलाया गया है और नमस्कार-पुण्य को सबसे आखिर में डाल दिया

गया है क्योंकि जब पहले भ्रष्ट पेट में पड़े तो पीछे नमस्कार करने की सूझे । जब पेट में भ्रष्ट ही नहीं होता और उसके लिए हृष्य तबफता रहता है तो कौन किसको नमस्कार करता है ?

अतः पुण्य-साधना के द्वार पर सबसे पहले अन्न-मुष्य ही कहा है और दूसरे सब पुण्य उसके पीछे चले जा रहे हैं । अतः अन्न के उत्पादन को भी महारम और मरक का मार्ग बताना बुद्धि का बिकार नहीं तो और क्या है ?

बैदिक-धर्म के उपनिषदों और पुराणों का मैंने पूरा अध्ययन किया है । उपनिषद् कहते हैं—‘अन्न वै प्राणं अर्थात्—‘अन्न प्राण है । इस सम्बन्ध में मुनिस्मृत सप्त नरसी मेहता ने भी कहा है—

“मूले भक्षण न होहि कुरावा
बहु लो भपनी कठी माता ।”

कोई भूखा रहकर यदि माता पकड़ेगा भी तो कब तक पकड़े रहेगा ? सूख के प्रकोप से वह तो हाथ से छूटकर ही रहेगी । इसीलिए सप्त नरसी ने ठीक ही कहा है कि—
‘मोक्षार्थ भक्ष्यं सूक्ष्मे से भक्षणं नही होगा । सो वह भपनी कठी और लो वह माता भी सँभालो । जब तो रोटी की माता भपूंगा और सबसे पहले उसी के लिए प्रयत्न करूँगा ।

इस प्रकार वैदिक-धर्म ‘अन्न को प्राण’ कहता है और जैन-धर्म अन्न के भाग को ‘सबसे बड़ा दान’—सर्वप्रथम दान मानता है और भूख के परीपह की पूर्ति को पहला स्वान बतसाता है । इस तरह से एक-से-एक कड़ियाँ जुड़ी हुई

हैं । इस अन्न की प्राप्ति कृषि से ही होती है, और इसी कारण भगवान् ऋषभदेव ने युग की आदि में जनता को कृषि-कर्म सिखाया और बताया । जैन-शास्त्रों में कही भी साधारण गृहस्थ के लिए कृषि को त्याज्य नहीं कहा गया है ।

कृषि-कर्म को महारभ बतलाने वाले भी एक दलील पेश करते हैं । किन्तु वह दलील अपने आप में कुछ नहीं, केवल दो शब्द है—‘फोडी-कम्मे’ जो पन्द्रह कर्मादानों में आते हैं । इस दलील को जब मैं सुनता हूँ तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता । ‘फोडी-कम्मे’ का वास्तव में क्या अर्थ था और क्या समझ लिया गया है ।

मैं चुनौती देकर भी कह सकता हूँ कि ‘फोडी-कम्मे’ का अर्थ खेती नहीं है । उसका अर्थ कुछ और है, और उस पर आपको तथा मुझको गम्भीरता से विचार करना है । गम्भीर चिन्तन करने पर उसका अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाएगा ।

समग्र प्रमाणभूत जैन-साहित्य में कही एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जहाँ कृषि को महारभ बतलाया गया हो । पन्द्रह-पन्द्रह सौ वर्षों के पुराने आचार्य हमारे सामने हैं । उन्होंने ‘फोडी-कम्मे’ का ऐसा सारहीन अर्थ कही नहीं लिखा, जैसा कि आप समझते हैं । यह भ्रामक अर्थ कुछ दिनों से चल पड़ा है, जिसे धक्का देकर निकाल दिया जाएगा और उसके सही अर्थ की पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी । जो गलत धारणाएँ आज दिन प्रचलित हैं, उन्होंने हमें न इधर का रखा है, न उधर का रहने दिया है ।

पन्द्रह कर्मचारियों में 'रसबागिणियों' भी आता है। उसका धर्म समझ लिया—बी और दूध का व्यापार करना और जिसने यह व्यापार किया वह महारमी हो गया। ऐसा कहने वाले शायद धराब को भूल गए। स्वार्थ के अनुसार मुरे की बीज को तो भूल गए और बी-दूध के बहिष्कार में लगे गए।

कुछ साधियों ने 'असह्य-मोसणिया कम्मे' का धर्म कर दिया है—'असह्य धर्मात्—'असह्यमी जनो की रक्षा करना महारम है।' किन्तु इसका वास्तविक धर्म है—'बेस्वामी या बुराचारियों स्त्रियों के द्वारा धर्मसिद्ध व्यापार करके प्राचीनिका उपार्जन करना। परन्तु उन लोगों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा—'किसी गरीब को भूखे कुत्ते को और यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी रोटी देना महाद पाप एवं अनाचार है।' क्योंकि वे भी असह्यमी ही ठहरे। इस तरह इसे भी पन्द्रह कर्मचारियों में शामिल कर दिया है।

लेकिन इन सब सारहीन धर्मों को और आमक धारणाओं को बहिष्कार का बक्का मिलना ही चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक बौद्ध-धर्म को न तो स्वयं ही सही रूप में समझ सकेंगे और न दूसरों को ही समझ सकेंगे। 'फोबी-कम्मे' की सम्भी चर्चा के लिए इस अवसर पर समय का अभाव है। कभी उपयुक्त अवसर मिलने पर इस पूरे विषय पर विस्तृत और स्पष्ट प्रकाश डाला जाएगा।

—: २ :—

अन्न का महत्त्व

कुछ दिनों से बराबर 'अहिंसा' का ही प्रकरण चल रहा है। विस्तार के साथ अहिंसा पर प्रवचन करने का अभिप्राय यही है कि आप लोग अपने जीवन की सही दिशा और सही राह को प्राप्त कर लें और इधर-उधर की भुलाने वाली पगडंडियों से बचते हुए जन-कल्याण के सीधे निष्कटक मार्ग पर आगे बढ़ सकें।

'अहिंसा' आत्मा की खुराक है, तो 'रोटी' शरीर की खुराक है। (जब आत्मा और शरीर साथ-साथ रह सकते हैं, तो अहिंसा और रोटी भी साथ-साथ क्यों नहीं रह सकती हैं ?) यदि ये दोनों साथ-साथ न रह सकें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि या तो हमें आत्मा की खुराक से वंचित रहना चाहिए, अथवा शरीर को खुराक देना छोड़ देना चाहिए। इन दोनों में से आप किस प्रयोग को पसन्द करेंगे ? यदि आप शरीर को ही खिला-पिला कर पुष्ट करना चाहते हैं, और आत्मा को मरने देना चाहते हैं तो फिर जीवन का, और खासकर इन्सान के जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। मनुष्य और पशु के जीवन में फिर अन्तर हो क्या रह जाता

है ? और यदि आप आत्मा को खुराक देना चाहते हैं और अहिंसा को साधना करना चाहते हैं तो आपको रोटी से वंचित होना पड़ेगा और रोटी से वंचित होने का अर्थ है—जीवन से और प्राणी से वंचित होना । यदि आप जीवन से वंचित होना चाहते हैं तो फिर अहिंसा की आराधना कौन से साधन के द्वारा करे ?

तब हमारे सामने दूसरा विकल्प उपस्थित होना है कि आत्मा और शरीर, जैसे माष-माष रहते हैं क्या उसी प्रकार अहिंसा और रोटी साथ-साथ नहीं रह सकती ? इसी प्रश्न पर हमें यहराई से विचार करना होगा । जहाँ तक माधु-बग का सम्बन्ध है उनके सामने कोई समस्या खड़ी नहीं होती क्योंकि उन्हें गृहस्थों के घर से सीधा भोजन भिक्षा के द्वारा प्राप्त हो जाता है । परन्तु गृहस्थों के लिए यह बान सुखम नहीं है । वे भिक्षा माँग कर अपना निर्वाह नहीं कर सकते । यदि सभी गृहस्थ भिक्षाजीवी बन जाएँ, तो उन्हें भिक्षा मिलेगी भी कहाँ से ? अतएव रोटी के लिए उन्हें कोई न कोई आजीविका स्वरूप ढूँढना ही पड़ता है । परन्तु गृहस्थ का वह आजीविका पुरक ढूँढना गृहस्थ की अहिंसा के विरुद्ध न हो तथा कोई उपयुक्त साधन जोय निकासना चाहिए ।

इस तो जीवन की वर्तमान श्रमिका में रोटी चाहिए या नहीं ? यह प्रश्न अधिक महत्त्व नहीं रखता । रोटी चाहिए, यह तो सुनिश्चित है । किन्तु रोटी कैसे चाहिए, किस रूप में चाहिए, और यह कहाँ से आनी चाहिए ? यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण

है। रोटी के साथ महारभ-स्वरूप महा-हिमा आई है, या सद्गृहस्थ के अनुकूल अन्पारभ-स्वरूप अल्प-हिमा आई है ? वह मर्यादित सात्त्विक प्रयत्न से आई है या बहुत बड़े अत्याचार और अन्याय के द्वारा आई है ? रोटी तो छोना झपटी, लूटमार और डाका डालकर भी आ सकती है, और बेईमानियाँ करके भी आ सकती है। किन्तु वह रोटी, जिसके पीछे अन्याय और अनीति है—बुगई, छल-कपट, और धोखा है, वह आत्मा की खुशक के साथ कदापि नहीं रह सकती। वह रोटी, जो खून से बनी हुई आ रही है और जिसके चांगे और रक्त की बूँद पड़ी हैं, उसे एक अहिंसक कभी नहीं खा सकता। वह रोटी, उन खाने वाले व्यक्ति का भी पतन करेगी और जिस परिवार में ऐसी रोटी आती है, उस परिवार का, समाज का और राष्ट्र का भी पतन करेगी। वहाँ न तो साधु का धर्म टिकेगा, और न गृहस्थ का ही धर्म स्थिर रह सकेगा। वहाँ धार्मिक जीवन की कड़ियाँ टूट-टूट कर बिखर जाएँगी।

और जहाँ ये दाग कम से कम होंगे, वहाँ वह रोटी अमृत-भोजन बनेगी, जीवन का रस लेकर आएगी और उसमें आत्मा और शरीर—दोनों का सुखद पोषण होगा। न्याय और नीति के साथ, विचार और विवेक के साथ, किन्तु महारभ के द्वार से नहीं, अपितु अन्पारभ के द्वार से आने वाली रोटी ही पवित्रता का रूप लेगी और वही अमृत-भोजन को यथायथा को सिद्ध करेगी। वह अमृत का भोजन मिठाई के रूप में भले ही न मिले, वह चाहे रुखा-सूखा टुकड़ा ही सही, तब भी वह अमृत का भोजन है। क्यों ?

इसलिए कि उस कच्ची-सूखी रोटी को प्राप्त करने के लिए जो उद्योग किया गया था वह न्याय नीति और सदाचार से पूर्ण था ।

चाहे दुनिया भर का सुन्दर मोजन चांसियो मे सजा है किन्तु यदि विवेक और विचार नहीं है सिर्फ पेट भरने की ही सुमिका है तो वह कितना ही स्वादिष्ट और मधुर क्यों न हो वह अमृत मोजन नहीं है बल्कि विष-मोजन है । भारत की और जीवन-संस्कृति की ऐसी ही परम्पराएँ रही हैं । दूसरे धर्मों को पढ़े तो ज्ञात होगा कि उनकी भी वही परम्परा रही है ।

इस प्रकार हिंसा और अहिंसा अस्पारम और महारम छोटी हिंसा और बड़ी हिंसा जीवन के चारों ओर फैली हुई हैं । हमें उन्हीं में से मार्ग तलाश करना है । हमें देखना है कि हम आत्मा और शरीर—दोनों को एक साथ सुरक्षित किस प्रकार पहुँचा सकते हैं ? हमें कौन-सा मार्ग लेना है कि जिससे न तो आत्मा को आघात पहुँचे और न शरीर का ही हानन करना पड़े ?

रोगी तक पहुँचने के लिए हमारे सामने दो रास्ते हैं । पहला मार्ग यह है—जहाँ महारम के द्वार में से गुजर कर जाना होता है जिससे बुढ़ के भी और बूढ़ों के भी हाथ बल से सनते आएँ और रोटी को तलाश में ज़िंदा भी निकलें हिंसा का नग्न नृत्य दिखलाई पड़े । दूसरा मार्ग है—गृहस्थ के अनुसृत अहिंसा का जिसके अनुसार अल्प-हिंसा से विवेक और विचार के साथ चलकर जीवन निर्वाह के लिए रोटी

प्राप्त कर ली जाय और अन्याय-अत्याचार न करना पड़े, भयानक हत्याकाण्ड भी न करना पड़े । ये दोनों माग आपके समक्ष साकार रूप में उपस्थित हैं । अब निदिष्ट प्रश्न पर विचार करना है कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए ? कौन-सा मार्ग आर्य-मार्ग है, और कौन-सा अनाय-मार्ग है ?

उपयोगिता के नाते कान सुनने के लिए है । उनसे गदी गाली भी सुनी जा सकती है, ससार के बुरे सगीत भी सुन सकते हैं, जिनसे मन और मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होते हैं । पारस्परिक निन्दा की असंगत बातें भी सुनी जा सकती हैं । और वह आध्यात्मिक सगीत भी सुना जा सकता है, जो विकार वासनाओं में एक जलती चिनगारी-सी लगा देता है उन्हें भस्म कर देता है । इस स्थिति में इन्द्रियो के उपयोग के सम्बन्ध में विवेक के साथ क्या कुछ निर्णय नहीं करना चाहिए ?

मुँह का उपयोग किया जाता है, एक ओर किसी दीन-दुखिया को ढाढस बधाने के लिए, प्रेम की मधुर वाणी बोलने के लिए, और दूसरी तरफ कठोर गाली देने के लिए और दूसरों का तिरस्कार व निन्दा करने के लिए भी । हाँ, तो मुँह बोलने के लिए मिला है । परन्तु उससे क्या शब्द बोलने चाहिए, और किस अवसर पर बोलने चाहिए ? यह निर्णय तो करना ही पड़ेगा ।

ससार में रहते हुए कानों से सुना भी जाएगा, मुँह से बोला भी जाएगा, और इसी प्रकार खाया-पिया भी जायगा । परन्तु धर्म-शास्त्र का उपयोग तो केवल इसीलिए है कि उसके सहारे हम यह विवेक प्राप्त करें कि हमें—क्या

मुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या जानना-पीना चाहिए ?

स्वर्ग में जब कोई जीव देव-रूप में उत्पन्न होता है तो सैकड़ों-हजारों देवी-देवता उसके अभिगम्य होकर बैठे होते हैं । वहाँ चारों ओर से एक ही प्रश्न सुनाई पड़ता है और उस प्रश्न का उत्तर उस नए देवता को देना पड़ता है । वह प्रश्न है —

“कि वा ब्रह्मा कि वा पुनः ?”

अर्थात्—तुम क्या देखकर आए हो और क्या खाकर आए हो ?

स्वर्ग में उत्पन्न होते समय पूरी तरह शास भी न से सकोगे और पहली झेंगड़ाई सेकर उठते ही तुम से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या खाकर आए हो ? तब इस सम्बन्ध में विचार पूर्वक उत्तर देना ही होगा कि मैं म्याम-नीति के अनुसार अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करके आया हूँ । मैंने महा-हिंसा के द्वारा रोटी नहीं पाई है । एक विवेकशील कुहूस्व के रूप में धानक के योग्य जो भी खाया और जिलाया है वह महात्म के द्वारा नहीं किन्तु धर्म्यारम के द्वारा खाया और तुमको को जिलाया है । यही उपयुक्त उत्तर वहाँ देना होगा ।

मोक्ष और स्वर्ग की जो चर्चा होती है वास्तव में वह मोक्ष और स्वर्ग की चर्चा नहीं अपितु जीवन-निर्माण की और सुनिश्चित मार्ग को ढूँढ़ने की चर्चा है । वह चर्चा है—जीवन में अमृत का मार्ग खोजने की ।

हाँ, तो प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में भी विवेक की आवश्यकता है। खेती-गाड़ी के रूप में जो धन्वे हैं, वे किस रूप में हैं और किस प्रकार के हैं ? भगवान् ऋषभदेव ने कहा है कि—“अनार्य मार्ग में रोटी मत पैदा करो। जहाँ दूसरी का खून बहाया जाता है, बिना विवेक-विचार के और महारौद्रभाव में बहाया जाता है, वे सब अनार्य कर्म हैं। शिकार खेलना, मांस खाना, जुआ खेलना आदि, सब अनार्य कर्म हैं। इन अनार्य कर्मों के द्वारा जो रोटी आती है, वह रोटी नहीं, अपितु रोटी के रूप में पाप आता है। वह पाप तो जीवन का पतन ही करेगा।

“हमारे यहाँ ‘प्रासुक’ कामों की बड़ी चर्चा चला करती है। ‘प्रासुक’ वे काम कहलाते हैं, जिनमें हिंसा न हो, या अत्यल्प हो। दो जुएवाज आमने-सामने बैठे हैं। ताश का पत्ता उठाकर फेंका कि बस हार-जीत हुई और हजारों इधर से उधर हो गए। ऊपर-ऊपर से तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें कोई हिंसा नहीं हुई। यदि दुकान करते हैं तो हिंसा होती है, दफ्तर जाते हैं तो हिंसा होती है। जीविका के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं, तो भी हिंसा हुए बिना नहीं रहती। किन्तु जुआ खेलना ऐसा ‘प्रासुक’ काम है कि उसमें हिंसा नहीं है। बहुतों की ऐसी धारणा है, परन्तु विचार करना चाहिए कि यह महारभ है या अल्पारभ ? नीति है या अनिति है ? आप विचार करें या न करें, इस सम्बन्ध में शास्त्रों ने तो निर्णय किया है और स्पष्ट बताया है कि—सात दुर्व्यसनो में जुआ खेलना पहला दुर्व्यसन

है। मास खाने और मद्य पीने की गणना बाद में की गई है। सबसे पहले जुए की ही गिनत पकड़ी गई है। यद्यपि कुप्रा सेसने में बाहर से कोई हिंसा दिखाई नहीं देती परन्तु अन्दर में हिंसा का कितना गहरा दूषण है जो दूर-दूर तक न जाने कितने परिवारों को उबाड़ देता है सिर्फ एक पत्ते के रूप में। कुप्रा की वस्तु करण कितना सक्नसमय रहता है कितना आकुल रहता है और जुए की बर्बाद कितनी अनीति और कितनी बराहियाँ जीवन में प्रवेश करती हैं इन समस्त दूषण चक्रों को आप चाहे न देख सकते हो परन्तु सास्त्रकारों की दूरदर्शी सूक्ष्म दृष्टि से यह सब कुछ छिपा नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार का सोचने का वह कुछ और होता है और सास्त्रकारों का दृष्टिकोण कुछ और ही ढंग का होता है।

हाँ तो बचन का आशय यही है कि धन अपने आप में जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रुपये की भी आवश्यकता है और दूसरी चीजों की भी आवश्यकता है परन्तु पेट भरने की आवश्यकता सबसे पहली है। धन इतना महत्वपूर्ण है कि यदि ससार भर का धन एक तरफ पड़ा है और धन एक तरफ पड़ा है तो तराजू में धन का पलड़ा भारी रहेगा और दूसरी चीजों का हल्का।

जैसाचार्यों ने सम्राट् निष्क्रमादित्य का जीवन चरित्र लिखा है। एक बार सम्राट् हाथी पर सवार होकर निवास रहे थे। मंत्री और सेनापति पास में बैठे थे। जब अनाज

की मडी में से मवारी निकली तो सम्राट् ने अपने मंत्री से कहा—‘कितने हीरे बिखरे पड़े हैं ।’

मंत्री ने इधर-उधर आँख घुमाकर अत्यन्त सावधानी के साथ देखा, किन्तु उसे कहीं हीरे नजर नहीं आए । तब वे बोले—अनुदाता, हीरे कहाँ हैं ?

सम्राट् ने कहा—तुम्हें मालूम ही नहीं कि हीरे कहाँ पड़े हैं ? इतना कहकर सम्राट् उछल कर हाथी से नीचे उतरे और धूल में से अन्न के उन बिखरे कणों को उठाकर बड़े प्रेम से खा गए । फिर सम्राट् ने कहा—अन्न के ये दाने पैरों के नीचे कुचलने के लिए नहीं हैं । इन हीरों का महत्व-पूर्ण स्थान मुँह के सिवाय और कहाँ है ? यही उनके लिए तिजारी है और सुरक्षित स्थान है ।

सम्राट् ने फिर कहा—“जो देश अन्न का अपमान करता है उसके विषय में जितनी चापखानी करता है, वह उतनी ही हिंसा करता है । उतनी ही दूसरों की गेटियाँ छीनता है, और दूसरों का गला घोटता है ।” और कहते हैं—यह अन्न-पूर्णा दवी माधान् स्म म प्रकट हुई और बोली—“राजन्, तुमने मरा उतना आदर दिया है अतः तुम अगने जीता म कभी अन्न की तभी महत्त्व नहीं करोगे । तुम्हारे देश में अन्न का भण्डार अन्न के समान है ।’

प्राप्यत म कहा भी गया है —

यत् न मिथ्या ।’

अथ— अन्न की विदा मत करा, अगनेता और

० दमिद उपदम अगिनी ।

तिरस्कार न करो। यही कारण है कि भारत की संस्कृति में जूठन छोड़ना पाप समझा जाता है। यानी जितना भोजन आवश्यक हो उतना ही लिया जाए और जूठन छोड़कर मोरियों में व्यर्थ न बहाया जाए। जो जूठन छोड़ते हैं वे धम्म देवता का जान-बूझकर अपमान करते हैं।

इस तरह धम्म का एक-एक दाना सोने के दाने से भी महंगा है। सोने के दानों के प्रभाव में कोई मर नहीं सकता परन्तु धम्म के दानों के बिना हजारों नहीं लाखों ने छटपटा कर प्राण दे दिये हैं। परिस्थितियाँ धाने पर ही धम्म का वास्तविक महत्त्व भाव्यमान होता है। जिनके यहाँ धम्म का भण्डार मरा है वे मने ही धम्म की कद्र न करें। परन्तु एक दिन ऐसा भी आता है जब कि भण्डार खाली होते हैं और धम्म अपनी कद्र करा लेता है।

यदि धम्म रहेगा—तो धर्म ज्ञान विज्ञान सभी जीवित रहेंगे और यदि धम्म न रहा—तो वे सब भी काफिर हुए बिना न रहेंगे। आप मसी भाँति जानते हैं कि जैन-साहित्य (यूनान भागम-साहित्य) का बहुत-सा भाग विच्छिन्न हो गया है। वह कहाँ चला गया और कैसे चला गया? इस सम्बन्ध में आपने सुना होगा कि मुद्गूर भटीत में बारह वर्ष का घोर भूकम्प पड़ा था। उस समय धम्म के एक-एक दाने के लिए मनुष्य मरने लगे थे। उस समय पेट का प्रश्न ही सबसे बड़ा घोर महत्त्वपूर्ण बन गया था और उसके सामने स्वर्ग और मोक्ष तक के प्रश्न गौण हो गए थे। जैन इतिहास कहता है कि वह विज्ञान भागम-साहित्य धम्म के प्रभाव में तत्का

लौन भूख की भयानक ज्वालाओं में भस्म हो गया ।

उस दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में यहाँ तक सुना गया है कि—लोग हीरे और मोतियों के कटोरे भर कर लाते थे । वह कटोरा अन्न के व्यापारी को अर्पण करते और हजारों मन्त्रों करते थे, और साथ ही आँसुओं के मोती भी अर्पण कर देते थे । तब कहीं मोतियों के बराबर ज्वार के दाने मिलते थे । उन्हीं दानों पर किसी तरह गुजारा किया जाता था । जब ऐसी भयानक स्थिति थी तो वह ज्ञान, विज्ञान, विचार और विवेक कहाँ ठहरता ? बड़े-बड़े सन्त, त्यागी और वैरागी, जिनको जाना था, वे तो सधारा करके आगे की दुनिया में चले गए । परन्तु जो नहीं जा सके, वे लोग भूख के मारे घबरा गए । तब तो उस समय की परिस्थिति पर विचार तो कीजिए । जो साधक एक दिन बड़ी शान से साम्राज्य को भी ठुकरा कर आए थे, आज वे ही अन्न के थोड़े-से दानों के अभाव में—रोटी न मिलने पर—डगमगाते दिखाई देते हैं ।

वास्तव में यह जीवन का जटिल प्रश्न है । जब इसका ठीक तरह से अध्ययन करेंगे, तभी तो हमें सही राह मिलेगी । अन्यथा चिन्तन के अभाव में सही दिशा नहीं मिल सकती । सही चिन्तन करने पर आपको स्पष्टतया मालूम हो जाएगा कि वास्तव में भाग्यशाली वही है, जिसकी अन्न-सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, और जिसकी यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, उसके भाग्य का कोई अर्थ नहीं रहता ।

परन्तु आजकल लोगो ने पुण्य की कसौटी दूसरी ही बना रखी है । वे जीवन के पुण्य को हीरे, जवाहरात, सोने

घोर चाँदी से तोलते हैं। यहाँ हीरो का ज्यादा डेर लगा हो यहाँ ज्यादा पुष्प समझ जाता है। परन्तु जब पुष्प का इस प्रबन्ध की तराजू पर तोसना शुरू किया तभी जीवन में सबसे पहले यड़बड़ शुरू हुई। अस्तु, आपको विचारना है कि इस सम्बन्ध में शास्त्रकार क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं और हमारे दूसरे साथी क्या कहते हैं ?

बोझ-सा विचार कीजिए और गम्भीर होकर सोचिए। एक गृहस्थ है उसके यहाँ जेठी-बाड़ी का धम्मा होता है। वह कठोर परिश्रम के द्वारा रोटी कमाता है और गरीब होते हुए भी ग्याव-मीति की मर्यादा में रहता है। बुरा परिवार एक कसाई का है। उसके यहाँ प्रतिदिन हजायें पशु काटे जाते हैं और इस धम्मे के कारण उसके यहाँ हीरे और जवाहरात के डेर जमे हैं। अब यदि किसी को जन्म सेना पुष्प है ? उसका धर्म उस किन्नर से आएगा ? अथवा जन्म वह किसान के यहाँ लेगा या कसाई के यहाँ ? धर्मनिष्ठ किसान गरीब तो है परन्तु शास्त्रकार की तत्त्वदर्शी दृष्टि में अससी पुष्प उसी वरिष्ठनारायण की भोजनी में है और वहीं पुष्पानुबन्धी सच्चा पुष्प है—जो यहाँ भी प्रकाश देता है आगे भी प्रकाश देता है और उसी प्रकाश से सारी बसुधा प्रकाशमान होती है। * भारवाही भाषा में कहते हैं—'उससे मुझे सूखे मोख प्राप्त होता है।

लोन भूख की भयानक ज्वालाओं में भस्म हो गया ।

उस दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में यहाँ तक सुना गया है कि—लोग हीरे और मोतियों के कटोरे भर कर लाते थे । वह कटोरा अन्न के व्यापारी को अर्पण करते और हजारों मन्त्रों करते थे, और साथ ही आँसुओं के मोती भी अर्पण कर देते थे । तब कहीं मोतियों के बराबर ज्वार के दाने मिलते थे । उन्हीं दानों पर किसी तरह गुजारा किया जाता था । जब ऐसी भयानक स्थिति थी तो वह ज्ञान, विज्ञान, विचार और विवेक कहाँ ठहरता ? बड़े-बड़े सन्त, त्यागी और वैरागी, जिनको जाना था, वे तो सथारा करके आगे की दुनिया में चले गए । परन्तु जो नहीं जा सके, वे लोग भूख के मारे धवरा गए । तब उम समय की परिस्थिति पर विचार तो कीजिए । जो साधक एक दिन बड़ी शान से साम्राज्य को भी ठुकरा कर आए थे, आज वे ही अन्न के थोड़े-से दानों के अभाव में—रोटी न मिलने पर—डगमगाते दिखाई देते हैं ।

वास्तव में यह जीवन का जटिल प्रश्न है । जब इसका ठीक तरह से अध्ययन करेंगे, तभी तो हमें सही राह मिलेगी । अन्यथा चिन्तन के अभाव में सही दिशा नहीं मिल सकती । सही चिन्तन करने पर आपको स्पष्टतया मालूम हो जाएगा कि वास्तव में भाग्यशाली वही है, जिसकी अन्न-सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, और जिसकी यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, उसके भाग्य का कोई अर्थ नहीं रहता ।

परन्तु आजकल लोगो ने पुण्य की कसौटी दूसरी ही बना रखी है । वे जीवन के पुण्य को हीरे, जवाहरात, सोने

घोर बीबी से तोलते हैं। जहाँ हीरो का ज्यादा डेर मया हो
वहाँ ज्यादा पुष्प समझा जाता है। परन्तु जब पुष्प का इस
प्रणवद की तराजू पर तोलना शुरू किया तभी जीवन में सबसे
पहले यड़बड़ शुरू हुई। अस्तु, आपकी विचारना है कि इस
सम्बन्ध में शास्त्रकार क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं और
हमारे दूसरे साथी क्या कहते हैं ?

बोझ-सा विचार कीजिए घोर गम्भीर होकर सोचिए।
एक गृहस्थ है, उसके यहाँ बेटी-बाकी का बन्धा होता है।
वह कठोर परिश्रम के द्वारा रोटी कमाता है और गरीब होते
हुए भी त्याग-नीति की मर्यादा में रहता है। दूसरा परिवार
एक कसाई का है। उसके यहाँ प्रतिदिन हजारों पशु कटे
जाते हैं और इस बन्ध के कारण उसके यहाँ हीरे और
जवाहरात के डेर मये हैं। अब यदि किसी को जन्म मेमा
है तो इन दो परिवारों में से किस परिवार में जन्म मना
पुष्प है ? उसका जन्म उसे किसर से जाएगा ? अगला जन्म
वह किसान के यहाँ जेगा या कसाई के यहाँ ? जर्मनिष्ठ
किसान गरीब तो है परन्तु शास्त्रकार की उत्पत्तियों दृष्टि
में असमी पुष्प उसी हरिप्रनारायण की भौपड़ी में है और
वही पुष्मानुबन्धी सन्धा पुष्प है—जो यहाँ भी प्रकाश देता है
धाने भी प्रकाश देता है और उसी प्रकाश से सारी वसुधा
प्रकाशमान होती है। ॥ मारवाडी भाषा में कहते हैं—'उससे
सुखे सुखे मोक्ष प्राप्त होता है।

पापाचार के द्वारा रुपए, पैसे, अठन्नियाँ और चवन्नियाँ ज्यादा मिल गई तो किस काम की ? यदि रूखी-सूखी रोटी विवेक, विचार और नीति के साथ मिल जाती है, तो वही पुण्य का सीधा मार्ग है । दुनिया भर के अत्याचारों के बाद और निरीह प्राणियों का खून बहाकर अगर हीरे और मोती मिल भी जाएँ तो हमारे यहाँ वह पुण्य का मार्ग नहीं माना जाता है ।

अब आप क्या निर्णय करते हैं ? किस परिवार में जन्म लेना पसन्द करते हैं ? हमारे यहाँ एक श्रावक ने, जोकि एक बड़े विचारशील हो चुके हैं, यह कहा है कि मुझे अन्याय और अत्याचार के सिंहासन पर यदि चक्रवर्ती का साम्राज्य भी मिले तो उसे ठुकरा दूँगा और अनन्त-अनन्त काल तक उसकी कल्पना भी नहीं करूँगा । मेरे सत्कर्मों के फलस्वरूप, मेरी तो यही भावना है कि मुझे अगला जन्म लेना ही न पड़े । यदि जन्म लेना ही पड़े तो मैं किसी ऐसे परिवार में ही जन्म लूँ, जहाँ विवेक हो, विचार हो, न्याय और नीति हो, फिर चाहे उस परिवार में जूठन उठाने का ही काम मुझे क्यों न करना पड़े ।

वस्तुतः यही निर्णय ठीक है और आदर्श-जीवन का प्रतीक है । आपके पूर्वजों का यह आदर्शपूर्ण निर्णय, भारत की मूल सस्कृति का द्योतक है और यह वह प्रतीक है जिसे जैन-धर्म ने अपना गौरव माना है । इसमें जो उमंग, उत्साह और आनन्द है, वह अन्यत्र कहाँ ?

मे आप से पूछता हूँ—दो यात्री चले जा रहे हैं । बहुत बड़ा मैदान है, सैकड़ों कोसों तक गाँव का नहीं है ।

दोना यात्री भयङ्कर रास्ते से गुजर रहे हैं। उन दोनों को मूसल लग पाई। मूसल के मारे छटपटाते हुए, व्याकुल होते हुए चले जा रहे हैं। अकस्मात् उस समय वे एक तरफ से बने पड़े हुए देखते हैं। उन्हें देखकर वे अपने का माग्यस्थानी समझते हैं और आपस में फसला करते हैं कि यह कैसा तरा और वह मेरा। अर्थात्—व दोना उन कैसा का बँटवारा कर सते हैं। वे दोनों बसा के पास पहुँचत हैं और अपने अपने बैल का खोसते हैं। एक में मुझे बने निरुसत है और दूसर में हीरे और मोती। अब आप ही निगम दीजिए कि वास्तव में माग्यस्थानी कौन है ? यही जिसका पुण्य का उदय हुआ है ? जिसे जबाहरात का बसा मिला है वह उह सकर अपने सिर से मार लेता है और कहता है कि इसकी अपेक्षा यदि वा सुट्टी बने मिल जाते तो ही अच्छा था ! उनसे प्राण तो बच जाने ! ऐसी स्थिति में जीवन रक्षा की दृष्टि से उन हीरा और मोतिया का क्या भूख्य है ?

जिसे धर्म का कैसा मिला वह बाग-बाग हो जाता है कि मैं जाने किस जन्म का पुण्य आज काम दे गया है।

इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि शास्त्रा का भी टटालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जीवन का ही टटालने की जरूरत है और जीवन-सम्बन्धी यथाववादी दृष्टिकान्न व अध्ययन की अनिवार्य आवश्यकता है।

भारतीय मस्तिष्क के एक आचार्य ने कहा है कि—
 धर्म की निम्ना करना पाप है।” बूझ छोड़ना हमारे यहाँ हिमा है क्योंकि वह धर्म का धरम्य है और हम

खाना पुण्य है। कम खाना पुण्य तो अवश्य है, परन्तु खाने को कम मिलना क्या है ? आपके सामने तीन चीजें हैं—ज्यादा खाना, कम खाना और कम खाने को मिलना। ज्यादा खाने के विषय में तो आपने कह दिया कि ग्रन्थकारों के कथनानुसार ज्यादा खाने वाला अगले जन्म में अजगर बनता है। और कम खाना धर्म माना जाता है। अपने यहाँ ऊनोदर तप माना गया है जो कि अनशन के बाद आता है, वह बड़ा उत्कृष्ट तप है। तपो में एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा सूक्ष्म होता जाता है, अर्थात्—उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होता जाता है। एक आचार्य ने कहा है कि अनशन की तुलना में ऊनोदर तप विशेष महत्त्व रखता है। इसका क्या कारण है ? अनशन तप के समय बिल्कुल ही नहीं खाया जाता, खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, परन्तु ऊनोदर में कम खाया जाता है। खाने के लिए बैठना और जब स्वादिष्ट मिष्ठानों के खाने का आनन्द अनुभव हो तो भी अघूरा खाना मुश्किल होता है। भोजन करते समय भोजन के रस को बीच में ही छोड़ देना, भोजन बिल्कुल ही न करने की अपेक्षा अधिक त्यागवृत्ति माँगता है। यह एक बड़ा एवं पवित्र परिवर्तन है, आध्यात्मिक क्रान्ति है। इस प्रकार का कम खाना हमारे यहाँ धर्म माना गया है।

४३जन-धर्म में अनशन आदि बाग्ह तप माने गए हैं, उनमें ऊनोदर दूसरे नम्बर पर है। ऊनोदर का अर्थ है—जितनी भूख हो, उससे भी कुछ कम खाना। अर्थात्—पेट को थोड़ा खाली रखना।

परन्तु खाने को कम मिसना क्या है ? इसे पाप माना गया है । भारतीय संस्कृति कहती है कि कम खाना तो बर्म है किन्तु खाने की मात्रा कम मिसना पाप है । जिस देश के बच्चे बूढ़ा महिमाघो और मौजवानो को खाना नहीं मिसता है उस देश की व्यवस्था करने वालों के लिए यह एक बड़ा गुनाह है । कम खाने की शिक्षा अवश्य ही गई है, 'पर खाना कम क्यों मिसना चाहिए ? खाने की मात्रा कम मिसना अपनी व्यवस्था को दोषपूर्ण सिद्ध करना है और अपने में एक पाप को प्रकट करना है । और यह पाप ऐसी बुराई है जो हजारों बुराई बुराइयों को पैदा करती है ।

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि बर्म को पुण्य को या सत्कर्म को हीरो और मोतियो से तोलना गलत बात है । पर दुःख तो इस बात का है कि गलत राह को सही मान लिया गया है । पुण्य और पाप को जीवन की उपयोगिता से और उपयोगिताओं की पुरक आवश्यकताओं से तोलना चाहिए । जीवन की किसी भी अनिवार्य आवश्यकता की परि पूर्ति हीरों-जवाहरात की विद्यमानता से नहीं हो सकती । चाँदी खोने की 'रोटियाँ' खाकर, मोतियों का 'शाफ' बनाकर और हीरों का 'पानी' पीकर कोई अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता । प्राणों की रक्षा तो केवल धम्म ही कर सकता है । अभीर हो या मरीब दोनों को ही धम्म की सीधी-सच्ची राह पर चलना होगा । इसलिए, जीवन तो जीवन की ही राह पर चलना । इस सम्बन्ध में एक आचार्य ने कहा है —

‘इधिया नीसि रत्ताणि जलनस धुवावितम् ।

इहो पापाण-अण्डेण, एव-वीणा विधीयते ॥’

महिन धयोध्या बापिस घाए ता परिवार के लाग लुका राज्य के बट-यटे मेठ साहूवार उनर स्वागत के लिए बोध पड़े । ह्वाला का सम्मान जनता अभिमन्दन के लिए यहाँ जा पहुँची । रामचन्द्रजी ने सबसे राम कृपान पूछने समय एक ही प्रश्न किया—यह सब ठीक है धान्य की कमी तो नहीं है ?

कुछ लोग रामचन्द्रजी के प्रश्न का मर्म नहीं समझ सके । उन्होंने गाथा— 'मासुम होता है महाराज भूर घाए है । तभी तो यह मंत्री पूछा कि रत्न मन्दार तो भरे हैं ? और यह भी नहीं पूछा कि घर में रिकना पतल है ? वरन् यह पूछा कि घर में धान्य की कमी तो नहीं है । महाराज के अन्तर में आश्चर्य रोगी हो समाई हुई है ।

अन्तु, उपस्थित लोग ने हँसते हुए कहा— 'महाराज आपकी उपा है । अन्न की कुछ कमी नहीं है । अन्न के क मन्दार तभी बिस्मान मात्रा में भरे पड़े हैं कि क्यों गाएँ तब भी पाली नहीं जा । उक्त कथन में स्पष्ट ही परिहाम की ध्वनि सुमान दे रही थी ।

सामो की इस आन्त चारणा को समझने में रामचन्द्रजी का हृदय नहीं समी । उन्होंने सोचा—जिनके पेट भरे हुए हैं उनकी निगाह अन्न में हटकर अन्यत्र घटक गई है । इसीलिए वे सब राम मेरे प्रश्न के महत्त्व को नहीं समझ सके और मुस्कराने लगे हैं ।

स्वागत अभिमन्दन के बाद रामचन्द्रजी धयोध्या में घा गए । एक दिन राज्य भर में यह संश्लेष प्रसारित किया

यह सन्दृष्ट पद्य है, मैंने हिन्दी में ज्ञाता अनुवाद इस प्रकार किया है —

‘भूमन्त्र में तीन रत्न हैं, पद्मा अग्र-सुभाषित वाणी ।

पत्थर के टुकड़ों में कत्ते, रत्न-कल्पना पामर प्राणी ॥”

वास्तव में इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न चमक रहे हैं—जल, अन्न और सुभाषित वाणी । नदी, तालाब या नहर में जो जल बह रहा है, उसकी एक-एक तूँद की तुलना मातियों और हीरों से भी नहीं की जा सकती । यदि कोई तोलता है तो यह गिरती करता है । अन्न का एक-एक दाना चमकता हुआ रत्न है, जिसकी रोगनी हीरों की चमक को भी मात करती है । तीसरा रत्न है—सुभाषित वाणी, अर्थात्—मीठा बोल । ऐसा बोल, जो लगे हुए घाय पर मरहम का काम करे, प्रेम का उपहार अर्पण कर दे । बेगानों को अपना बना दे और जब मुँह से निकले तो ऐसा लगे कि मानो फूल भर रहे हैं, ऐसा सुभाषित भी एक रत्न है ।

जो मूढ है—यहाँ आचार्य ‘मूढ’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ रहा है, अर्थात्—अज्ञानी हैं, वे पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की कल्पना करते हैं । किन्तु पूर्वोक्त तीन रत्न ही वास्तविक रत्न हैं, और ये चमकते हुए पत्थर के टुकड़े उनके समकक्ष कहाँ ?

रामायण काल की एक घटना है, जिसमें बहुत ही सुन्दर तथ्य का वर्णन है ।* जब रामचन्द्रजी चौदह वर्ष का वनवास समाप्त कर रावण-बध के बाद सीता तथा वानरो

*दखिए, उपदश—वरगिणी ।

महिन धयोध्या बापिम प्राण ता परिवार के साथ गया राज्य के घट-बढ़ में साह्वार उनका स्वायत्त के लिए दीख पड़े। हजारा की मर्याद जनता धर्मिनन्दन के लिए वही जा पहुँची। रामचन्द्रजी ने महाम समुदाय पूछते समय एक ही प्रश्न किया—‘यह मैं सब ठीक है जाय की कमी तो नहीं है?’

कुछ लोग रामचन्द्रजी के प्रश्न का मर्म नहीं समझ सके। उन्होंने गाथा—‘माझूम होता है महाराज सूर्य घाए हैं। तभी तो यह नहीं पूछा कि मैं मरार तो मरे हूँ? और यह भी नहीं पूछा कि घर में किटना पत है? बल्कि यह पूछा कि घर में धान्य की कमी तो नहीं है। महाराज के अन्तर में बाज्रल रोगी ही समाई हुई है।

अस्तु, उपस्थित लोगों ने तैसते गए कहा—‘महाराज आपकी कृपा है। आप ही कहें कमी नहीं है। आप के क सहाय करने की विद्या भाषा में मरे पड़े हैं कि क्यों खाएँ, सब भी पानी नहीं है। उक्त कथन में स्पष्ट ही परिहाम की ध्वनि मनाई दे रही थी।

राज्य की इस अभाव धारणा को समझने में रामचन्द्रजी को दर नहीं भनी। उन्होंने सोचा—‘जिनके पेट भरे हुए हैं उनकी निगाह धर से हटकर अन्यत्र गटक गई है। इसीलिए मैं यह राग मेरे प्रदम के महत्व को नहीं समझ सके और मुस्कराते मगे हैं।

स्वागत धर्मिनन्दन के साथ रामचन्द्रजी धयोध्या में गए। एक दिन राज्य-गर में यह सन्देश प्रसारित किया

यह सच ही है, मैंने हिन्दी में उनका अनुवाद इस प्रकार किया है —

‘भूमि में तीन रत्न हैं, वे हैं धन-गुण-विराग ।

पत्थर के टुकड़ों में रत्न, रत्न-रत्नात्ता पत्थर प्राणी ॥”

वास्तव में उन पृथ्वी पर तीन ही रत्न नमक रहे हैं—
जल, अन्न और सुभाषित वाणी । नदी, तालाब या नहर में
जो जल बह रहा है, उसकी एक-एक बूँद की तुलना मोतिया
और हीरा से भी नहीं की जा सकती । यदि कोई तोलता है
तो वह गलती करता है । अन्न का एक-एक दाना चमकता
हुआ रत्न है, जिसकी रोजनी हीरों की चमक को भी मात
करती है । तीसरा रत्न है—सुभाषित वाणी , अर्थात्—मीठा
बोल । ऐसा बोल, जो लगे हुए पाव पर महग का काम
करे, प्रेम का उपहार अर्पण कर दे । बेगानों को अपना बना
दे और जब मुँह से निकले तो ऐसा लगे कि मानो फूल भर
रहे हैं । ऐसा सुभाषित भी एक रत्न है ।

जा सूझ है—यहाँ आचार्य ‘सूझ’ शब्द का प्रयोग कर
रहे हैं ता मुझे भी करना पड़ रहा है, अर्थात्—अज्ञानी हैं,
वे पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की कल्पना करते हैं । किन्तु
पूर्वोक्त तीन रत्न ही वास्तविक रत्न हैं, और ये चमकते हुए
पत्थर के टुकड़े उनके समकक्ष कहाँ ?

रामायण काल की एक घटना है, जिसमें बहुत ही सुन्दर
तथ्य का वर्णन है ।* जब रामचन्द्रजी चौदह वर्ष का वनवास
समाप्त कर रावण-वध के बाद सीता तथा वानरों

* देखिए, उपदेश—तरंगिणी ।

रामचन्द्र जी बोले—क्या हुआ ? एक-एक हीरा सारों के मूल्य का है और कुछ रत्न तो सर्वथा धनमोल हैं । आप भाप-बिचार में क्या पड़े हैं ? भोजन कीजिए न ?

प्रजाजन बोले—महाराज धनमोल तो अवश्य हैं । इनसे खेब ही भरी जा सकती है । परन्तु पेट नहीं भरा जा सकता । पेट तो पट के ठीक से ही भरेगा ।

राम ने फिर कहा—बड़ी सुन्दर चीजे हैं ! ऐसी चीजे देखने में भी कम आती हैं । ये तो पट के लिए ही हैं ।

प्रजाजन बहाने लगे—महाराज इन्हें पट में डालें भी कैसे ? यह पेट की नहीं खेब की कुराह है ।

प्रब रामचन्द्रजी ने असली मर्म खोसा । बोले—उस दिन जब मैंने प्रश्न किया था कि—यदि मेरे धान्य की कमी तो नहीं है ? तब आप सोय धन के प्रमोद में हँसने लगे थे । आपकी धानियों में तो धन का ही महत्त्व है । आपको तो हीरे और माती ही चाहिए । धान्य की आवश्यकता ही क्या है ? बस धन मिल गया तो ठीक है उसी में जीवन पार हो जाएगा ।

इसके बाद रामचन्द्रजी ने फिर कहा—प्रब आप भसी भाँति समझ गए होंगे । धन ही पहला सम्बर धान्य का है । धान्य मिलेगा तो धन जमाने के लिए हाथ उठेगा और धान्य नहीं मिला तो एक कौड़ी जमाने के लिए भी हाथ नहीं उठ सकता । आपके सकल्य मल्लत रास्ते पर लगे गए हैं । धन सही स्थिति को आप नहीं समझ सके हैं । धन की उपेक्षा जीवन की उपेक्षा है । धन का अपमान करने वाला राष्ट्र भी अपमानित हुए बिना नहीं रह सकता । जिस देश के लोग

गया कि महाराज रामचन्द्रजी वनवाम की श्रवण पूरी करके सकुशल लौट आए हैं, अतः नगर-निवासियों को प्रीतिभोज देना चाहते हैं। मारी प्रजा को निमंत्रण दे दिया गया। अमुक समय निश्चित कर दिया गया और तदनुसार सब प्रजाजन आ पहुँचे।

निमंत्रण सभी को प्रिय होता है। साधारण घर का मिले तो भी लोगों को वह बड़ी चीज मानूँ होती है। फिर कहीं सम्राट् के घर का मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है? आज जवाहरलाल नेहरू के यहाँ यदि किसी को एक गिलास सादा पानी ही क्यों न मिल जाए, फिर देखिए, वह अभिमान की तीरकमान से कैसी तीरदाजी दिखाता है।

हाँ, तो नियत समय पर सब लोग भोजन के लिए आ गए और पगत बैठ गई। रामचन्द्रजी ने कहा—“भैया, हम अपने हाथों से परोसेंगे।” हीरे और मोतियों की भरी हुई डलियाँ आईं। राम ने एक-एक मुट्ठी सब की थाली में परोस दी।

हमारी भारतीय परम्परा यह है कि भोजन कराने वाले की आज्ञा मिलने पर ही भोजन आरम्भ किया जाता है। लोगो ने सोचा कि हीरे आदि तो पहले-पहल भेंट-स्वरूप परोसे गए हैं, भोजन तो अब आएगा। परन्तु रामचन्द्रजी ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया—“भोजन आरम्भ कीजिए।”

लोग पशोपेश में पड़ गए कि खाएँ क्या? खाने की तो कोई चीज परोसी ही नहीं गई।

रामचन्द्र जी बोले—क्या हुआ ? एक-एक हीरा सारों क मूल्य का है और कुछ रत्न तो सर्वथा धनमोस हैं । आप साध-विचार में क्या पड़े हैं ? भाजन कीजिए न ?

प्रजापति बोले—महाराज धनमोस तो अवश्य हैं । इससे जेब ही नरी जा सकती है परन्तु पेट नहीं भरा जा सकता । पेट तो पेट व तरीक से ही भरेगा ।

राम ने फिर कहा—बड़ी सुन्दर चीज है । ऐसी चीज देखने में भी कम घानी है । ये तो पेट क लिए ही हैं ।

प्रजापति कहने लगे—महाराज इन्हें पेट में डालें भी कैसे ? यह पेट की नहीं जेब की कुराफ है ।

अब रामचन्द्रजी ने असली मर्म जोसा । बोले—उम दिन जब मैंने प्रश्न किया था कि—जर में धान्य की कमी तो नहीं है ? तब आप लोग धन के प्रमाद में हँसने लगे थे । आपकी धाँसा में तो धन का ही महत्त्व है । आपको तो हीरे और मानी ही चाहिए । धान्य की ज़रूरत हो क्या है ? धन धन मिन गया तो टीका है उसी में जीवन पार हो जाएगा ।

इसके बाद रामचन्द्रजी ने फिर कहा—अब आप भली भाँति समझ गए हाने । जन में पटना लम्बर धान्य का है । धान्य मिसमा तो धन बमाने के लिए हाथ उठेगा और धान्य मलो मिसा तो एक बौड़ी बमाने के लिए भी हाथ नहीं उठ सक्ता । आपने महान्य मसन राज्य पर जमे गए हैं धन गरी ग्यनि का धार नहीं समझ सके हैं । धन की उपेक्षा जीवन की उपेक्षा है । धन का धरमान करने वाला राष्ट्र भी धरमानित हुए बिना नहीं रह सकता । जिन देश के नाब

अन्न जो हीन दृष्टि में देखने लगे, फिर वह देश दुनिया के द्वारा हीन दृष्टि में क्यों न देगा जाए ?

अन्न ही समझा जीवन की प्रमुख समस्या है । इसीलिये भगवान् ऋषभदेव जब इस ससार में अवतीर्ण हुए और उन्हीं भूखी जनता मिनी तो धर्म का उपदेश देने में पहले उन्होंने आजीविका का ही पाथमिक उपदेश दिया और उसमें कृषि ही एकमात्र ऐसी आजीविका थी, जिसका साक्षात् सम्बन्ध उदर पूर्ति में था । हजारों आचार्यों ने उनके उपदेश का ऊँचा उठा लिया और कहा कि उन्होंने इतना पुण्य प्राप्त किया कि हम उसकी कोई सीमा बाँधन में असमर्थ हैं । भगवान् ने जो आय-वृत्ति सिखलाई, उसका वर्णन आचार्य ने भी किया है और मूल-सूत्रकारों ने भी किया है ।

इस सम्बन्ध में लाग शायद यह कह सकते हैं कि उस समय भगवान् गृहस्थ थे, इसीलिये उन्होंने गृहस्थ का माग सिखा दिया । वान तो ठीक ही है, सभी विचारक कृषि को गृहस्थ का और ससार का माग कहते हैं । कौन कहता है कि वह मोक्ष का मार्ग है ? परन्तु प्रश्न तो नीति और अनैति का है । गृहस्थ की आजीविका दोनों तरह से चलती है । कोई गृहस्थ न्याय-नीति से अपना जीवन-निर्वाह करता है, और कोई अनैति से—जुआ खेलकर, कमाई खाना खोलकर, शिकार करके, चोरी करके, या ऐसा ही कोई दूसरा अनैतिक धन्धा करके निर्वाह करता है । आप इनमें से किसे अपेक्षाकृत अच्छा समझते हैं ?

जहाँ न्याय और नीति है, वहाँ पुण्य है । भगवान् ने तो

संसार को नीति ही सिखाई, अनीति नहीं। यदि सिंकार बेसना सिखा देते तो वह भी एक आजीविता का मार्ग या परन्तु वह अनीति का मार्ग है। अतएव भगवान् ने जनता को अन्याय का मार्ग बाल-बूझकर नहीं सिखाया।

बम्बूद्वीप-अज्ञप्ति सूत्र में जहाँ युधामन्यु की जीवन-भीमा का बखान है और उसी में यह उत्संख भी है कि—भगवान् ने उन्हें तीन कर्म सिखाए साथ में यह भी कहा है—

‘पराहिताय उपरिचयः।

धर्मात्—प्रजा के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं सब कसौटें सिखाता हूँ।

भगवान् के द्वारा उन कसौटों का सिखाया जाना रिपट पड़े की हरगङ्गा नहीं था। एक बूढ़ा सर्प के मौसम में गङ्गा के किनारे किनारे जा रहा था। उसका पैर फिसल गया और वह गङ्गा में गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो कहने लगा—हर मया हर मया। इसी को ‘रिपट पड़े की हर गंगा’ कहते हैं। सर्प के कारण मया-स्नान करने की इच्छा नहीं थी बल्कि जब गंगा में गिर ही पड़े तो मया-स्नान का नाटक खेलने लगे।

हाँ तो भगवान् के द्वारा इस तरह बिना समझे-झूठे कसौटें नहीं सिखाई गईं। उन्होंने विवेक को साथ में लेकर और विचार के मापक से नीति को सही दृष्टिकोण से नापकर प्रजा के कल्याण की कम्पना की थी। जागो को नरक के द्वार पर पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि कल्याण के मार्ग पर

अन्न को हीन दृष्टि में देखने लगे, फिर वह देग दुनिया के द्वारा हीन दृष्टि में क्यों न देखा जाए ?

अन्न की समस्या जीवन की प्रमुख समस्या है । इसीलिये भगवान् ऋषभदेव जब इस ससार में अवतीर्ण हुए और उन्हें भूखी जनता मिली तो धर्म का उपदेश देने से पहले उन्होंने आजीविका का ही प्राथमिक उपदेश दिया और उसमें कृषि ही एकमात्र ऐसी आजीविका थी, जिसका साक्षात् सम्बन्ध उदर पूर्ति से था । हजारों आचार्यों ने उनके उपदेश को ऊँचा उठा लिया और कहा कि उन्होंने इतना पुण्य प्राप्त किया कि हम उसकी कोई सीमा बाँधने में असमर्थ हैं । भगवान् ने जो आर्य-वृत्ति सिखलाई, उसका वर्णन आचार्यों ने भी किया है और मूल-सूत्रकारों ने भी किया है ।

इस सम्बन्ध में लोग शायद यह कह सकते हैं कि उस समय भगवान् गृहस्थ थे, इसीलिये उन्होंने गृहस्थ का मार्ग सिखा दिया । बात तो ठीक ही है, सभी विचारक कृषि को गृहस्थ का और ससार का माग कहते हैं । कौन कहता है कि वह मोक्ष का मार्ग है ? परन्तु प्रश्न तो नीति और अनीति का है । गृहस्थ की आजीविका दोनों तरह से चलती है । कोई गृहस्थ न्याय-नीति से अपना जीवन-निर्वाह करता है, और कोई अनीति से—जुआ खेलकर, कसई खाना खोलकर, शिकार करके, चोरी करके, या ऐसा ही कोई दूसरा अनैतिक धन्धा करके निर्वाह करता है । आप इनमें से किसे अपेक्षाकृत अच्छा समझते हैं ?

जहाँ न्याय और नीति है, वहाँ पुण्य है । भगवान् ने तो

ग्राहक और स्फोट कर्म

हिंसा और अहिंसा का प्रश्न इतना जटिल है कि जब तक बहुधाई में पहुँच कर हम इस पर विचार नहीं कर लेते तब तक उसकी वास्तविक रूप-रेखा हमारे सामने नहीं आ सकती। प्रायः देखा जाता है कि लोग शब्दों को पकड़ कर बस पड़ते हैं फलतः उनके हाथ में किसी तत्त्व का केवल एक जोखा मात्र ही रह जाता है और उसका रस प्राप्त निचुड़ जाता है। जिस फल का रस निचुड़ जाता है और केवल ऊपरी जोखा ही रह जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। वह तो केवल मार है। हिंसा और अहिंसा के सम्बन्ध में भी आचक्षुष यही दृश्य देखा जाता है। प्रायः लोग हिंसा-अहिंसा के शब्दों को ऊपर-ऊपर से पकड़ कर बैठ गए हैं इस कारण कुछ शब्दों के भीतर का मर्म उनकी समझ में नहीं आ सका।

हिंसा और अहिंसा का वास्तविक मर्म समझाने के लिए बहुत दिनों से सामूहिक प्रवचन एवं व्यक्तिगत चर्चाओं द्वारा स्पष्ट प्रयत्न किए जा रहे हैं। किन्तु इन प्रयत्नों का उपयोग

अग्रसर करने के लिए , मानव को दानव बनाने के लिए नहीं, वरन् इन्सान की इन्सानियत को कायम रखने के लिए, कृषि आदि आदर्श कलाओं का सत् शिक्षण दिया था ।

श्रावक और स्फोट कर्म

हिंसा और अहिंसा का प्रश्न इतना अटल है कि जब तक गहराई में पहुँच कर हम इस पर विचार नहीं कर लेते तब तक उसकी वास्तविक रूप रेखा हमारे सामने नहीं आ सकती। प्रायः देखा जाता है कि लोग शब्दों को पकड़ कर बस पड़ते हैं फलतः उनके हाथ में किसी तत्त्व का केवल एक जोला मात्र ही रह जाता है और उसका रस प्रायः निचुड़ जाता है। जिस फल का रस निचुड़ जाता है और केवल ऊपरी जोला ही रह जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता। वह तो केवल मार है। हिंसा और अहिंसा के सम्बन्ध में भी प्रायःकाल यही दृश्य देखा जाता है। प्रायः लोग हिंसा-अहिंसा के शब्दों को ऊपर-ऊपर से पकड़ कर बैठ गए हैं इस कारण कुछ शब्दों के भीतर का मर्म उनकी समझ में नहीं आ सका।

हिंसा और अहिंसा का वास्तविक मर्म समझने के लिए बहुत दिनों से सामूहिक प्रवचन एवं व्यक्तिगत चर्चाओं द्वारा स्पष्ट प्रयत्न किए जा रहे हैं। किन्तु इन प्रयत्नों का उपयोग

जबल मनोरञ्जन के रूप में नहीं करना है। हमारा मूल
 भाग्य तो यह है कि अहिंसा की स्पष्ट रूप-रेखा जनता के
 सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए और जब तक वह नहीं रूप
 नहीं आएगी, तब तक हम धर्म के प्रति, समाज के प्रति
 और राष्ट्र के प्रति भी प्रामाणिक नहीं हो सकेंगे। अतएव
 हमारी से सोचना चाहिए कि हिंसा और अहिंसा का वास्त-
 विक रूप क्या है ?

यह एक लम्बी चर्चा है। प्रायः लोग जब इस प्रश्न पर
 विचार करने के लिए शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो पहले
 ही कुछ सकल्प रख कर चलते हैं। और जब इस तरह
 चलते हैं तो उनका सकल्प एक ओर टकरता है और
 शास्त्रों की आवाज दूसरी ओर सुनाई देती है। ऐसी स्थिति
 में प्रायः सकल्प की आवाज तो नून ली जाती है और शास्त्रों
 की आवाज के स्वर दूर जा पड़ते हैं। परन्तु इससे सचाई
 पता नहीं आती, वास्तविकता का पता नहीं चलता, मिर्फ
 मान्म-मन्तोप मात्र थोड़े-से कल्पित विश्वास को पोषण मिल
 जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि किसी भी तत्त्व पर
 विचार करने समय हमारी बुद्धि निष्पक्ष हो, क्योंकि तटस्थ
 बुद्धि के द्वारा ही सच्चा निणय प्राप्त हो सकता है।

एक न्यायाधीश है। वादी और प्रतिवादी उसके न्यायालय
 में उपस्थित हैं। किन्तु न्यायाधीश यदि किसी एक के पक्ष में
 पहले से ही बुद्धि को स्थिर कर लेना है तो वह जज की कुर्मी
 में न्याय के मित्रात्मन का उत्तरदायित्व पूरी तरह नहीं निभा
 सकता। आपको ज्या ही यह बात मालूम पड़ती है, आप उस

न्यायालय को छोड़कर दूसरे न्यायालय में जाने की प्रार्थना करते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि पैसला किसी एक क ही पक्ष में होया किन्तु निगुण्य वन से पहल ही यन्त्रि निगुण्य कर लिया जाता है और विभाग में पहल ही पक्ष-विशेष का भाव भर लिया जाता है ता न्याय का उत्तरदायित्व ठीक-ठीक प्रदा नहीं किया जा सकता। पक्षपात के पक्ष में कतम्ब के कदम बिना मने रह नहीं सकते। ठीक यही बात आम्ना के सम्बन्ध में भी है। अब जब हम किसी भी साम्नीय विषय पर समझौते से विचार करने के लिए उद्यत हैं ता पहल अपनी बुद्धि का निष्पक्ष प्रवर्ण्य बना ल और तटस्थ भाव जग्न रख। यदि निष्पक्ष बुद्धि रखकर बसगे ता सिद्धान्त और जीवन को सत्ता-मही परम्प मऊन और साथ ही समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कतम्बा का भी समझ मङ्गे। सम्यया सम्य ही साम्ना को गवा मराइते रहगे धार अपने जीवन का भी मही परम्प सकगे। इस सम्बन्ध में आचार्य हरिनद्र ने एक बड़ी ही सुन्दर बात कही है —

आम्नी वल निीप त बुद्धि तल वल मनिरम्प विविष्टा।

पक्षपात गहितस्य तु बुद्धिर्वल तल मनिरम्प निवेष्टा॥

अब कदाप्रहो और पक्षपाती अनुप्य किसी सिद्धान्त पर विचार करता है तब वह साम्ना को दलीला का तपा बुद्धि का भी लाचर पसीटना हुआ वही से जाना है वही उसकी बुद्धि ने पहल से ही कदम जमा लिया है। ऐस सोय साम्ना के आशय तथा धीवित्य का भी नहीं देख पाते। वल उनका मुख्य सम्य मही होना है कि किसी प्रकार मेरी

मनगढन्त धारणा को पुष्टि मिले । किन्तु जो पक्षपात से रहित होता है वह अपनी धारणा को वही ले जाता है, जहाँ युक्ति या शास्त्र का कथन उसे ले जाने की प्रेरणा देते हैं ।

पक्षपात किसे कहते हैं ? पक्ष का अर्थ 'पख' है । पक्षी जब उड़ता है तो उसके दोनो पख ठीक और सम रहने चाहिएँ । तभी वह ठीक तरह से गति कर सकता है, ऊँची उड़ान भर सकता है और लम्बे-लम्बे मैदानों को शीघ्रता से पार कर सकता है । किन्तु यदि उस पक्षी का एक पख टूट जाय तो वह उड़ नहीं सकता । इसी प्रकार जहाँ पक्षपात हुआ, और मनुष्य एक पक्ष का सहारा लेकर चला तो वहाँ सिद्धान्त, विचार और चिन्तन ऊपर नहीं उठ सकते, बल्कि वे रेंगते दिखाई पड़ेंगे । तो पक्षपात का स्पष्ट अर्थ है—सत्य के पख टूट जाना । आवश्यकता इस बात की है कि जब हम सिद्धान्त के किसी विषय पर विचार करें तो अपना दिल और दिमाग साफ रखे और गम्भीर विचार-मथन के द्वारा सत्य का जो मक्खन निकले, उसे ग्रहण करने को सदैव तैयार रहें ।

पहले हमारी बुद्धि विकसित थी तो हम आग्रह को, अहंकार को और किसी भी व्यक्ति-विशेष को महत्व न देकर केवल सत्य को ही महत्व देते थे और सत्य की ही पूजा करते थे । जहाँ सत्य की पूजा होती है, वहाँ ईश्वर की प्रतिष्ठा है । किसी देवालय में नारियल चढ़ा देना, नैवेद्य चढ़ा देना या मस्तक झुका देना सच्ची ईश्वरोपासना नहीं है, किन्तु मन-वचन-कर्म से सत्य की पूजा करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है ।

जो मनुष्य तटस्थ भाव से धारण करता है और अपनी बखूब मान्यताओं के आग्रह को ठुकरा देता है और उसके बदले में सामने आने वाले सत्य के समक्ष नतमस्तक हो जाता है वही मर्म को पा सकता है वही अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। चाहे वह तरुण हो या बूढ़ा गृहस्थ हो या साधु वह अपने आप में बहुत ऊपर उठ सकता है। उसके जीवन की प्रति ईश्वरीय प्रगति है। वह अपनी महत्ता को अधिकाधिक ठोकाई पर से जाता है और निराश्रय की ओर अग्रसर नहीं होता।

परन्तु सत्य का मार्ग सुगम नहीं है। वह बड़ा कठिन पेचीदा और टेढ़ा है। इतना कठिन और टेढ़ा कि जिसके लिए भारत के एक सन्त ने कहा है —

“मुरस्य बाप निविता पुण्यया
दुर्ग पवस्तत् कथमो वरणि।”

—कठोपनिषद्

अर्थात्—छूरे की धार पर चलना कठिन है। जिस मार्ग में छूरे बिछे हो और तलवारों की नोकें ऊपर की उठी हों उस मार्ग पर चलने वाला मृत्यु करने वाला कितनी सावधानी से कितनी बड़ी तैयारी के साथ एक-एक कदम रखता है और जितनी तटस्थता रखता है और आन्तरिक मृत्यु को पूरा कर ही जाता है। परन्तु सत्य का मार्ग छूरे की धार से भी तेज और टेढ़ा है और विद्वान् उसे सुगम भी बताते हैं। यद्ये-वद् विद्वान् भी वहाँ चलते चलते भीरव झड़ देते हैं।

किन्तु इसमें किसी में घृणा या द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो मार्ग ही ऐसा है कि डिंग जाना, किसल जाना या विचलित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गोता में योगिराज कृष्ण ने भी कहा है —

“किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ।”

अर्थात्—कर्म क्या है, और अकर्म क्या है ? धर्म क्या है, और अधर्म क्या है ? पुण्य क्या है, और पाप क्या है ? इसके निष्पक्ष निर्णय में बड़े-बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं।

अतएव इस मार्ग पर पाण्डित्य का भार लादकर भी नहीं चला जा सकता। इस पर तो सत्य की दृष्टि लेकर, अपने आपको सत्य के चरणों में समर्पित करके ही चला जा सकता है। यदि व्यर्थ के पाण्डित्य का भार लादकर चलेगे तो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकेंगे। सत्य के प्रति गद्गद् भाव और सहज भाव लिए हुए साधक चलेगा तो सम्भव है उसे सत्य का पता लग सकना है। इसके अभाव में विद्वान भी सत्य की झाँकी नहीं पा सकता।

आपका अध्ययन कितना ही अल्प क्यों न हो, यदि सत्य को ही आपने अपना लक्ष्य बना लिया है और सहज भाव से उसे ग्रहण करने के लिए आप तैयार हैं तो अवश्य ही आप सत्य के निकट पहुँच सकते हैं। इसके विपरीत बड़े-बड़े विद्वान् भी अहंकार और पाण्डित्य के प्रमाद को साथ लेकर सत्य के द्वार तक नहीं पहुँच सकते।

इस सम्बन्ध में हमारे आचार्यों ने श्रेष्ठ-से श्रेष्ठतर बातें कह दी हैं, वे अधिक ऊँचाई पर हैं, परन्तु हमारे विचारों के

हाथ इतने छोटे हैं कि हम ऊँचाई को छू भी नहीं सकते ।

परन्तु सत्य ने महत्त्व के सामने बड़े से बड़ा व्यक्तित्व भी हीन है । हम व्यक्ति को महत्त्व ताँ दे देते हैं किन्तु विचार करने से निश्चित होगा कि उसे वह महत्त्व सत्य के द्वारा ही मिला है । अपने भाप में व्यक्ति का क्या महत्त्व है ? वह तो हूँ ही धीर मोक्ष का स्तूप डीघा है । परन्तु जब वह सत्य की पूजा के लिए सम्मार्ग पर चल पड़ता है सत्य की ही परिधि में रहता है और सत्य के साम्राज्य में ही विचरण करता है तभी उसकी पूजा की जाती है उसका स्वागत और सम्मान किया जाता है । वह पूजा वह आदर और वह सम्मान उसकी सुन्दर मानव आकृति का नहीं अपितु उसकी सत्य-निष्ठा का है ।

कल्पना कीजिए—एक लम्बा घाँसी सीधा दम्भामयान बड़ा होता है और उसका सिर यदि मकान की छत से छू जाता है तो उसकी हड्डियों की ऊँचाई देखने वालों को तमासा डकर बन सकती है पर वह हमारी भ्रष्टा एव मक्ति का पात्र नहीं हो सकता । किन्तु जीवन की सार्पकृता के लिए विचारों की धीर सत्य की ओर ऊँचाई है वही आदर एव सम्मान की उपायेय वस्तु बनती है । यह ऊँचाई तमासे की वस्तु नहीं अपितु चरणों में मुकने और समर्पित होने की भ्रष्टा की वस्तु है ।

इसीलिए हमारे आचार्यों ने यह कहा है कि—भाप व्यक्ति को क्या महत्त्व देते हैं ? हमारे गुरु ने ऐसा कहा या वैसा कहा इस प्रकार कहकर भाप एक धीर तो साठियाँ

आप है हम उन सब के विचारों का सटस्य वृत्ति से अध्ययन करते हैं उन सब की भाषा का चिन्तन मनन और विपरीत करते हैं । जिसके विचार सत्य की निष्पत्ति कसौटी पर खरे उतरता है, उसी के विचारों को निश्चय भाव से स्वीकार करते हैं और उसी का आदर-सम्मान भी करते हैं ।

ऐसा मासूम पड़ता है कि आचार्य ने भगवान् को भी परीक्षा की तराजू पर रख दिया है । कदाचित् आचार्य उस सत्य को तोस रहे हैं जो सतिषों से और सहजावियों से बराबर तोसा जा रहा है । यदि इस तराजू पर किसी सम्प्रदाय विशेष को तोसा जाए तो वह तोस पर पूरा नहीं उतरता है । क्योंकि जितने भी सम्प्रदाय हैं उनमें प्रायः सत्य की अपेक्षा स्वार्थ की प्रधानता होती है अतः वहाँ स्वार्थ की प्रधानता है वहाँ सत्य का साक्षात्कार दुर्लभ है । अस्तु, एक-मात्र सत्य को ही मध्य-बिन्दु मान कर तोलने बोलने तो वही ठीक ठीक होगा ।

आखिर आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान् महावीर की पूजा क्यों करते हैं ? उनका सत्कार और सम्मान क्यों करते हैं ? आखिर, उनमें ऐसा क्या अमत्कार है, जो हम अपने को उनके चरणों में समर्पित करते हैं । उनके जीवन का जो परम सत्य है वही तो उनकी पूजा और उनका सत्कार सम्मान करवाता है । भगवान् की पूजा उनके गुणों की पूजा है । इस पूजा से उनके शरीर का रूप सौन्दर्य का और बाह्य ऐश्वर्य का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारत के एक बड़े आचार्य ने तो स्वयं भगवान् के ही

चलाते हैं और दूसरी ओर सत्य, जो तटस्थ भाव से सन्मार्ग का निर्देशन कर रहा है, उसकी पुकार तक नहीं सुनते । इस शोचनीय स्थिति को देखकर दुःख होता है कि यह कैसी गड़बड़ चल रही है । अतएव हमें भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि सत्य का महत्त्व सर्वोपरि है और उसकी तुलना में व्यक्ति का जो महत्त्व है, वह केवल सत्य की ही बंदोबस्त है । सम्प्रदाय का, समाज का और व्यक्ति का महत्त्व एकमात्र सत्य के ही पीछे है । सत्य का बड़प्पन ही व्यक्ति को बड़प्पन देता है ।

इस सम्बन्ध में जैनाचार्य हरिभद्र बहुत बड़ी बात कह गए हैं । आचार्य हरिभद्र बड़े ही बहुश्रुत विद्वान् हो चुके हैं, जिनकी विद्वत्ता को महाकाल की काली छाया भी धुँधला नहीं बना सकी । उनकी अमर वाणी हम आपके आमने रख रहे हैं । वे कहते हैं—

“पक्षपातो न मे घीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य, तस्य कार्यं पश्चिग्रह ॥”

भगवान् महावीर के प्रति हमें पक्षपात नहीं है । वे हमारी जाति-विरादरी के नहीं और सगे-सम्बन्धी भी नहीं हैं । किन्तु सत्याचरण और कठिन साधना से आखिरकार वे भगवान् के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी वाणी के सम्बन्ध में हम जो भी विचार करते हैं, वह किसी तरह का पक्षपात लेकर नहीं । और कपिल आदि जो अन्य महर्षि हो चुके हैं, उनके प्रति हमें लेशमात्र भी द्वेष और घृणा नहीं है । जो भी सत्य के उपासक आज तक प्रकाश में

भाए हैं हम उन सब के विचारों का तटस्थ कृति से अध्ययन करते हैं उन सब की बाणी का चिन्तन मनन और विमर्शण करते हैं । जिसके विचार सत्य की निष्पक्ष कसौटी पर खरे उतरते हैं, उसी के विचारों को निःशक भाव से स्वीकार करते हैं और उसी का आदर-सम्मान भी करते हैं ।

ऐसा मासूम पड़ता है कि प्राचार्य ने भगवान् को भी परीक्षा की तराजू पर रक्त दिया है । क्योंकि प्राचार्य उस सत्य को तोल रहे हैं जो सतियों से और सहस्राब्दियों से बर-बर टाला जा रहा है । यदि इस तराजू पर किसी सम्प्रदाय-विशेष को तोला जाए तो वह तोल पर पूरा नहीं उतरता है । क्योंकि जितने भी सम्प्रदाय हैं उनमें प्रायः सत्य की अपेक्षा स्वार्थ की प्रधानता होती है । अतः वहाँ स्वार्थ की प्रधानता है वहाँ सत्य का साक्षात्कार दुर्लभ है । अस्तु, एक-मात्र सत्य को ही सत्य-बिन्दु मान कर तोलने बसोगे तो वही तोल ठीक होगा ।

आखिर आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान् महावीर की पूजा क्यों करते हैं ? उनका सत्कार और सम्मान क्यों करते हैं ? आखिर उनमें ऐसा क्या अमत्कार है जो हम अपने को उनके चरणों में समर्पित करते हैं । उनके जीवन का जो परम सत्य है वही तो उनको पूजा और उनका सत्कार सम्मान करवाता है । भगवान् की पूजा उनके गुणों की पूजा है । इस पूजा से उनके शरीर का कय सौन्दर्य का और बाह्य ऐश्वर्य का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारत के एक बड़े प्राचार्य ने तो स्वयं भगवान् के ही

चलाते हैं और दूसरी ओर सत्य, जो तटस्थ भाव से मन्मार्ग का निर्देशन कर रहा है, उसकी पुकार तक नहीं सुनते । इस शोचनीय स्थिति को देखकर दुःख होता है कि यह कैसी गड़बड़ चल रही है । अतएव हमें भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि सत्य का महत्त्व सर्वोपरि है और उसकी तुलना में व्यक्ति का जो महत्त्व है, वह केवल सत्य की ही बंदोबस्त है । सम्प्रदाय का, समाज का और व्यक्ति का महत्त्व एकमात्र सत्य के ही पीछे है । सत्य का बड़प्पन ही व्यक्ति को बड़प्पन देता है ।

इस सम्बन्ध में जैनाचार्य हरिभद्र बहुत बड़ी बात कह गए हैं । आचार्य हरिभद्र बड़े ही बहुश्रुत विद्वान् हो चुके हैं, जिनकी विद्वत्ता को महाकाल की काली छाया भी बुँधला नहीं बना सकी । उनकी अमर वाणी हम आपके आमने रख रहे हैं । वे कहते हैं—

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेष कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचन यस्य, तस्य कार्यं परिग्रह ॥”

भगवान् महावीर के प्रति हमें पक्षपात नहीं है । वे हमारी जाति-विरादरी के नहीं और सगे-सम्बन्धी भी नहीं हैं । किन्तु सत्याचरण और कठिन साधना से आखिरकार वे भगवान् के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी वाणी के सम्बन्ध में हम जो भी विचार करते हैं, वह किसी तरह का पक्षपात लेकर नहीं । और कपिल आदि जो अन्य महर्षि हो चुके हैं, उनके प्रति हमें लेशमात्र भी द्वेष और घृणा नहीं है । जो भी सत्य के उपासक आज तक प्रकाश में

भाए हैं हम उन सब के विचारों का तटस्थ वृत्ति से अध्ययन करते हैं उन सब की बाणी का चिन्तन मनन और विवेचन करते हैं । जिसके विचार सत्य की निष्पत्ति किसी भी तरह से उतरते हैं, उसी के विचारों को निष्कण भाव से स्वीकार करते हैं और उसी का भाव-सम्मान भी करते हैं ।

ऐसा माखूम पड़ता है कि आचार्य ने भगवान् को भी परीक्षा की तराजू पर रख दिया है । कदाचित् आचार्य उस सत्य को तोस रहे हैं जो वृत्तियों से और सहस्राब्दियों से बर-बर तोसा जा रहा है । यदि इस तराजू पर किसी सम्प्रदाय विशेष को तोसा जाए तो वह तोस पर पूरा नहीं उतरता है । क्योंकि विलम्ब भी सम्प्रदाय है उनमें प्रायः सत्य की अपेक्षा स्वार्थ की प्रधानता होती है यद्यपि वही स्वार्थ की प्रधानता है वही सत्य का साक्षात्कार दुर्लभ है । अस्तु, एक-मात्र सत्य को ही सत्य-बिन्दु मान कर तोसने लगोगे तो वही तोस ठीक होगा ।

आजिए आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान् महावीर की पूजा क्यों करते हैं ? उनका सत्कार और सम्मान क्यों करते हैं ? आजिए उनमें ऐसा क्या अमलकार है जो हम अपने को उनके चरणों में समर्पित करते हैं । उनके जीवन का जो परम सत्य है वही तो उनकी पूजा और उनका सत्कार सम्मान करवाता है । भगवान् की पूजा उनके गुणों की पूजा है । इस पूजा से उनके सरीर का रूप सौन्दर्य का और बाह्य ऐश्वर्य का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भारत के एक बड़े आचार्य ने तो स्वयं भगवान् के

मुँह से कहलाया है —

“तापाच्छेदान्निकपात्सुखंमिव पण्डितै ।

परीक्ष्य भिक्षवो ! ग्राह्यं , मद्वचो न तु गौरवात् ।”

भगवान् ने अपने सभी शिष्यों को सम्बोधन करते हुए कहा था—“हे भिक्षुओ ! मेरे वचनों को भी परीक्षा-त्मक दृष्टि से सत्य की कसौटी पर जाँचो, और परखो । अच्छी तरह से जाँचने और परखने के पश्चात् यदि वे तुम्हें ग्रहण करने योग्य प्रतीत हो तो ग्रहण करो । केवल मेरे वडप्पन के कारण ही मेरे वचनों को मत मानो । सत्य के पक्ष को प्रधानता न देकर केवल गुरु के पक्ष पर ही अड़े रहना किसी प्रकार उचित नहीं है , क्योंकि व्यक्ति-विशेष का व्यक्तित्व सत्य के अस्तित्व से किसी भी अंश में ऊँचा नहीं है ।

देखिए, कितनी निष्पक्ष एवं आदर्श बात कही है ! जो सत्य का निर्णय करने चले हैं, वे व्यक्ति-विशेष को अधिक महत्व नहीं देते, अपितु सत्य को ही अधिक महत्व देते हैं । सत्य की प्रधानता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा भी गया है —

“न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलित शिर ।”

अर्थात्—“सिर के बाल पक जाने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता । बड़ा वह है, जिसके विचार स्पष्ट हो गए हैं, फिर भले ही वह वय की अपेक्षा छोटा ही क्यों न हो । जिसके विचारों में कोई स्पष्टता नहीं आई है, यदि उसका सारा सिर बगुले की तरह मफेद भी हो जाए, तब भी वह बड़ा नहीं कहा जा सकता ।

जो चर्चा चल रही है, उसके सम्बन्ध में सही निर्णय

पर पहुँचने के लिए इतनी निस्तुत भूमिका वेना आवश्यक ही है। तभी हम सत्य के किमारे पर पहुँच सकेंगे।

अब प्रश्न यह है कि—क्या हिंसा और अहिंसा अपने आप में जो अलग-अलग चीजें हैं? जैन-धर्म क्या सिखाता है? वह हिंसा से अहिंसा की ओर जाने की राह बतलाता है या अहिंसा से हिंसा की ओर जाने की? जैन धर्म अन्धकार से प्रकाश की ओर से जाता है या प्रकाश से अन्धकार की ओर? जो धर्म अथवा धर्मोपदेशक प्रकाश से अन्धकार की ओर से जाता है—वह धर्म नहीं हो सकता न वह शुद्ध ही हो सकता है और न भगवान् ही। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो आपको यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान् ऋषभदेव तत्कालीन जनता को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले गए थे प्रकाश से अन्धकार की ओर कदापि नहीं।

यह माना कि भगवान् ऋषभदेव ने प्रारम्भ में जो कुछ भी सिखाया वह शुद्ध अथवा सही था। परन्तु उस समय उन्हें कौन-सा सम्मत्त्व प्राप्त था? शास्त्रों के अनुसार उन्हें सायिक सम्मत्त्व प्राप्त था। इसका अर्थ यह है कि

जैन-धर्म में विचार-शुद्धि की विकास-भूमिका की सम्मत्त्व बहुत है। इसके सायिक उपयोग में आने से अनेक सौदा है। जब विचार-धर्म सर्वथा शुद्ध होता है तब निष्ठा सर्वथा पवित्र होती है, तब सायिक सम्मत्त्व होता है। वह 'विचार-शुद्धि की सर्वोत्कृष्ट भूमिका है। उपयोग में लाने से अतिशय दुर्लभ सब बातें हैं। ऐसे सायिक में नहीं लपटें। वह सर्वथा निरुपलब्ध है।

उनकी विचार-सृष्टि में लेशमात्र भी मैल नहीं था। जहाँ कहीं भी थोड़ी-बहुत मलिनता होती है, वहाँ क्षयोपशम-सम्यक्त्व होता है। मलिनता की न्यूनाधिकता के कारण क्षयोपशम सम्यक्त्व अनेक प्रकार का होता है, परन्तु क्षायिक सम्यक्त्व पूरी तरह पवित्र और निर्मल होता है। और जहाँ पूर्णता है, वहाँ भेद नहीं होता। यही कारण है कि मतिज्ञान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानों के जहाँ सैकड़ों भेद गिनाए गए हैं, वहाँ क्षायिक-ज्ञान अर्थात्—‘केवल-ज्ञान’ एक ही प्रकार का बताया गया है।

इसी प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के भी असह्य भेद हैं, जबकि क्षायिक सम्यक्त्व अखण्ड है। आखिर क्षायिक सम्यक्त्व में यह विशिष्टता क्यों आई? यदि इसमें मिथ्यात्व मोहनीयजन्य विकारों का जरा भी मैल होता तो अवश्य ही किसी न किसी अंश में भेद प्रकट हो जाता। जहाँ अपूर्णता है, वहाँ भिन्नता अनिवार्य है और जहाँ अभिन्नता एवं अखण्डता है, वहाँ पूर्णता विद्यमान है। क्षायिक सम्यक्त्व की भूमिका इतनी विशुद्ध है कि वहाँ दर्शन-सम्बन्धी विकारों का मैल अणुमात्र भी नहीं है। और जब मैल नहीं रहा तो वह अखण्ड-निर्विकल्प हो जाता है।

हाँ, तो भगवान् को निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त था। आप तनिक अनुमान कीजिए कि उसके लिए कितनी अनुकम्पा होनी चाहिए? सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य, ये सब सम्यक्त्व के ही लक्षण हैं। किन्तु जो गुण सब से अधिक चमकता हुआ है और जिससे सम्यक्त्व की परख की

जाती है वह है अनुकम्पा' ।

भगवान् के हृदय में कितनी दया कितनी करुणा और कितनी अनुकम्पा थी ? उनके अस्त-करण में करुणा का सागर सहारा रहा था । वे जो भी प्रवृत्ति करते उसमें भले ही अनिवार्य हिंसा हो परन्तु उस हिंसा के पीछे भी करुणा छिपी रहती थी । कदाचित् आप कहेंगे कि अन्धकार और प्रकाश को एक किया जा रहा है ? किन्तु ऐसा नहीं है । हिंसा तो अवश्य परिहार स्वल्प आचार में होती है परन्तु विचार में तो दया और करुणा का निर्मल झरना बहता रह सकता है ।

अस्तु, कबल का आशय यही है कि दूसरे सम्यक्त्व में तो विचार-सम्बन्धी आधिक्य मिल सकता है परन्तु सात्विक सम्यक्त्व में अणुमात्र भी नहीं आप सकता । भगवान् आपसदेव की प्रवृत्ति सात्विक सम्यक्त्व की सूचिका से आरम्भ हुई है । और जहाँ सात्विक सम्यक्त्व है वहाँ असीम अनुकम्पा है । ऐसा तो कभी हो हो नहीं सकता कि सम्यक्त्व तो प्रकट हो परन्तु अनुकम्पा प्रवर्धित न हो ? वह कदापि सम्भव नहीं है कि सूर्य हो परन्तु प्रकाश न हो मिश्री की डमी हो किन्तु मिठास न हो । ऐसी असंगत बात कभी बनने वाली नहीं है । तो निष्कर्ष यही निकला कि सम्यक्त्व के साथ अनुकम्पा का अभिनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात्—अनुकम्पा के बिना सम्यक्त्व टिक नहीं सकता । अनुकम्पा के अभाव में सम्यक्त्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

जब इस दृष्टि से विचार करेंगे तो स्पष्ट अनुभव होगा

उनकी विचार-सृष्टि में लेशमात्र भी मैल नहीं था। जहाँ कहीं भी थोड़ी-बहुत मलिनता होती है, वहाँ क्षयोपशम-सम्यक्त्व होता है। मलिनता की न्यूनाधिकता के कारण क्षयोपशम सम्यक्त्व अनेक प्रकार का होता है, परन्तु क्षायिक सम्यक्त्व पूरी तरह पवित्र और निर्मल होता है। और जहाँ पूर्णता है, वहाँ भेद नहीं होता। यही कारण है कि मतिज्ञान आदि क्षायोपशमिक ज्ञानों के जहाँ सैकड़ों भेद गिनाए गए हैं, वहाँ क्षायिक-ज्ञान अर्थात्—‘केवल-ज्ञान’ एक ही प्रकार का बताया गया है।

इसी प्रकार क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के भी असंख्य भेद हैं, जबकि क्षायिक सम्यक्त्व अखण्ड है। आखिर क्षायिक सम्यक्त्व में यह विशिष्टता क्यों आई? यदि इसमें मिथ्यात्व मोहनीयजन्य विकारों का जरा भी मैल होता तो अवश्य ही किसी न किसी अंश में भेद प्रकट हो जाता। जहाँ अपूर्णता है, वहाँ भिन्नता अनिवार्य है और जहाँ अभिन्नता एवं अखण्डता है, वहाँ पूर्णता विद्यमान है। क्षायिक सम्यक्त्व की भूमिका इतनी विशुद्ध है कि वहाँ दर्शन-सम्बन्धी विकारों का मैल अणुमात्र भी नहीं है। और जब मैल नहीं रहा तो वह अखण्ड-निर्विकल्प हो जाता है।

हाँ, तो भगवान् को निर्मल क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त था। आप तनिक अनुमान कीजिए कि उसके लिए कितनी अनुकम्पा होनी चाहिए? सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य, ये सब सम्यक्त्व के ही लक्षण हैं। किन्तु जो गुण सब से अधिक चमकता हुआ है और जिससे सम्यक्त्व की परख की

पाती है वह है 'अनुकम्पा' ।

मगवान् के हृदय में कितनी दया कितनी करुणा और कितनी अनुकम्पा थी ? उनके अन्तःकरण में करुणा का सागर बह रहा था । वे जो भी प्रवृत्ति करते उसमें भले ही अनिवार्य हिंसा हो परन्तु उस हिंसा के पीछे भी करुणा छिपी रहती थी । कदाचित् आप कहेंगे कि सम्बन्ध और प्रकाश को एक किया जा रहा है ? किन्तु ऐसा नहीं है । हिंसा तो असंख्य परिहार स्वल्प आचार में होती है परन्तु विचार में तो दया और करुणा का निर्मल भ्रम बहता रह सकता है ।

अस्तु, कबल का आशय यही है कि दुसरे सम्यक्त्व में तो विचार-सम्बन्धी आशिक मेल पस सकता है परन्तु सामिक सम्यक्त्व में अनुमान भी नहीं खप सकता । मगवान् अयमदेव की प्रवृत्ति सामिक सम्यक्त्व की भूमिका से प्रारम्भ हुई है । और वही सामिक सम्यक्त्व है वहाँ असीम अनुकम्पा है । ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सम्यक्त्व तो प्रकट हो परन्तु अनुकम्पा प्रवर्धित न हो ? यह कदापि सम्भव नहीं है कि मूल हो परन्तु प्रकाश न हो मिमी की बनी हो किन्तु मिठास न हो । ऐसी असमय बात कभी बनने वाली नहीं है । तो निष्कर्ष यही निकला कि सम्यक्त्व के साथ अनुकम्पा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है अर्थात्—अनुकम्पा के बिना सम्यक्त्व टिक नहीं सकता । अनुकम्पा के प्रभाव में सम्यक्त्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

जब हम दृष्टि से विचार करने लगे स्पष्ट अनुभव होगा

कि भगवान् की जो भी प्रवृत्तियाँ हुई हैं, उनके पीछे अनुकम्पा तो अवश्य ही रही होगी। दया का भरना तो निरन्तर बहता ही रहा होगा और उस बहाव के साथ ही सारी क्रियाएँ भी हुई होगी। तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों में, जब कि जनता पर विपत्ति के घने बादल छाये हुए थे, भयानक सकट मुँह वाये खड़ा था और लोगो को अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे, आँखो के सामने साक्षात् मौत नाच रही थी, उस सकट काल में भगवान् ऋषभदेव ही एकमात्र सहारे थे, वे ही जनता के लिए आशा की प्रकाश-किरण थे। करुणानिधि भगवान् ने जनता को उस भीषण सकट से उबारने के लिए ही कृपि सिखलाई, उद्योग-धन्ये सिखलाए और शिल्प-कार्य बतलाए। तो भगवान् की यह प्रवृत्ति किस रूप में हुई? वस्तुतः वह हिंसा के रूप में नहीं हुई, जनता को गलत राह पर भटकाने के लिए भी नहीं हुई। भगवान् तत्कालीन जनता को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले गए। उन्होंने जनता को प्रकाश से अन्धकार की ओर नहीं ढकेला, शास्त्रकार इस बात को भूले नहीं हैं। इसीलिए जहाँ जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति सूत्र में युगलियों का वर्णन किया गया है और उस वर्णन में पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए, तो साथ में एक महत्त्वपूर्ण पद भी जोड़ दिया गया है —

“प्याहियाए उवदिसइ ।”

अर्थात्—“प्रजा के हित के लिए यह सब उपदेश दिया ।” शास्त्रकार ने इतना कहकर भगवान् की जो भी मर्यादाएँ थी, वे सभी व्यक्त कर दी। इस प्रकार भगवान् ने जो भी

कार्य किया उसके पीछे अनुकम्पा थी धीर वहाँ अनुकम्पा
सदा हितभावना है वहाँ अहिंसा विद्यमान है ।

‘पयाहिंसाए’—इस एक पद ने भगवान् की उच्च भावना
को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है । जब तक यह पद सुर-
क्षित है—धीर हम चाहते हैं कि वह भविष्य में भी चिर
सुरक्षित रहे—उससे भगवान् की कृपा का प्रामाणिक परिचय
मिलता रहेगा ।

यह ध्यात समझ सकते हैं कि भगवान् ने कृपि प्राप्ति
की जो सिखा दी उसके पीछे उनको क्या इष्टि थी ? वे
जनता को हिंसा से अहिंसा की ओर ले गए । वे चाहते थे
कि लोग भगवान् आरम्भ की धार में आकर अत्याचार की
ओर ही जाएँ । यदि वे अत्याचार से महारण की ओर से
आते तो इसका फल होता—प्रकाश से अन्धकार की ओर
ले गए । उन्होंने जोसी सूखी धीर सज्जन जनता को ऐसा
कर्तव्य बताया कि वह महारण से बच जाए धीर साब ही
पेट की अटिल समस्या भी हल कर सके धीर अपनी जीवन-
पद्धति का मानवोचित प्रदर्शन एवं भी अच्छी तरह पहचान
कर ले ।

भाव भी उद्योग प्रणवा के रूप में जो हिंसा होती है
उससे इन्कार नहीं किया जा सकता । जीवन-जर्म छोटी से छोटी
प्रवृत्ति में भी हिंसा बताता है । गृहस्थों की बात जाने भी
है धीर केवल संसार-रुपायी साधुओं की ही बात में तो उनमें
भी—लोभ भान माया धीर लोभ के विकार मुक्त धर्म
मौजूब रहते हैं धीर इसीलिए उन्हें भी पूर्णतया अहिंसा

कि भगवान् की जो भी प्रवृत्तियाँ हुई हैं, उनके पीछे अनुकम्पा तो अवश्य ही रही होगी । दया का भरना तो निरन्तर बहता ही रहा होगा और उस बहाव के साथ ही सारी क्रियाएँ भी हुई होगी । तो उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों में, जब कि जनता पर विपत्ति के घने बादल छाये हुए थे, भयानक सकट मुँह बाये खड़ा था और लोगों को अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे, आँखों के सामने साक्षात् मौत नाच रही थी, उस सकट काल में भगवान् ऋषभदेव ही एकमात्र सहारे थे, वे ही जनता के लिए आशा की प्रकाश-किरण थे । करुणानिधि भगवान् ने जनता को उस भीषण सकट से उबारने के लिए ही कृषि सिखलाई, उद्योग-धन्धे सिखलाए और शिल्प-कार्य बतलाए । तो भगवान् की यह प्रवृत्ति किस रूप में हुई ? वस्तुतः वह हिंसा के रूप में नहीं हुई, जनता को गलत राह पर भटकाने के लिए भी नहीं हुई । भगवान् तत्कालीन जनता को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले गए । उन्होंने जनता को प्रकाश से अन्धकार की ओर नहीं ढकेला, शास्त्रकार इस बात को भूले नहीं हैं । इसीलिए जहाँ जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति सूत्र में युगलियों का वर्णन किया गया है और उस वर्णन में पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए, तो साथ में एक महत्त्वपूर्ण पद भी जोड़ दिया गया है —

“पयाहियाए उवदिसइ ।”

अर्थात्—“प्रजा के हित के लिए यह सब उपदेश दिया ।” शास्त्रकार ने इतना कहकर भगवान् की जो भी मर्यादाएँ थी, वे सभी व्यक्त कर दी । इस प्रकार भगवान् ने जो भी

कार्य किया उससे पोछे अनुकम्पा थी और वहाँ अनुकम्पा तथा हितभावना है वहाँ अहिंसा विद्यमान है ।

‘अमाहिषाए — इस एक पद ने अमवान् की उच्च भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है । जब तक यह पद सुरक्षित है—और हम चाहते हैं कि वह भविष्य में भी चिर सुरक्षित रहे—उससे अमवान् की तथा का प्रामाणिक परिचय मिलता रहेगा ।

अब आप समझ सकते हैं कि अमवान् ने वृषि आदि की ओर सिखा दी उसके पोछे उनको क्या दृष्टि थी ? वे जनता को हिंसा से अहिंसा की ओर ले गए । वे चाहते थे कि लोग महान् आरम्भ की ओर न जाकर अल्पारम्भ की ओर ही जाएँ । यदि वे अल्पारम्भ से महारम्भ की ओर ले जाते तो इसका अर्थ होता—‘प्रकाश से अन्धकार की ओर ले गए । उन्होंने मोली घूली और अश्वत्थ जनता को ऐसा कर्तव्य बताया कि वह महारम्भ से बच जाए और साथ ही पेट की अटिल समस्या भी हल कर सकें और अपनी जीवन-पद्धति का मानवोचित प्रशस्त पथ भी अच्छी तरह ग्रहण कर सकें ।

आज भी उद्योग-वनों के रूप में जो हिंसा होती है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता । जैन-बर्म छोटी से छोटी प्रकृति में भी हिंसा बताता है । गृहस्थों की बात जाने भी दें और केवल मसान-स्थायी साधुओं की ही बात नें तो उनमें भी—क्रोध मान माया और लोभ के विकार कुछ अश्व मौजूब रहते हैं और इसीलिए उन्हें भी पूर्णतया अहिंसा

का प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाता है। साधु-जीवन में भी 'आरभिया' और 'मायावत्तिया' क्रिया चालू रहती है। जब पूर्ण अप्रमत्त अवस्था आती है तो आरभिया क्रिया छूट जाती है, किन्तु हिंसा फिर भी बनी रहती है और आगे भी जारी रहती है, यद्यपि उस हिंसा में आरम्भ छूट जाता है। उस दशा में हिंसा रहती है, पर आरम्भ नहीं रहता, यह एक मार्मिक बात है। इस मर्म को बराबर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वहाँ गमनागमनादि प्रवृत्ति में द्रव्य-हिंसा तो है, किन्तु अन्तर्मन में हिंसा के भाव न होने से भाव-हिंसा नहीं है। ज्यों ही साधक जागृत होता है, त्यों ही उसमें अप्रमत्त भाव उत्पन्न हो जाता है। जब अप्रमत्त भाव होता है, तब भी बाह्य क्रिया स्वरूप द्रव्य-हिंसा तो बनी रहती है किन्तु उसमें आन्तरिक भाव-हिंसा नहीं रहती।

अब देखना चाहिए कि जीवन के क्षेत्र में, श्रावक जब उद्योग-धन्वे के रूप में कोई काम करता है तो वहाँ उसकी कार्य-विधि एकान्त हिंसा की दृष्टि से ही रहती है या उसमें उद्योग-धन्वे की दृष्टि भी कुछ काम करती है ? उसके व्यवसाय का उद्देश्य केवल जीवों को मारना होता है या उद्योग-धन्वे के ही मूल उद्देश्य को लेकर व्यापार करना होता है ?

---

* प्राणिहिंसा-मूलक दोष 'आरभिया' क्रिया कहलाती है। और क्रोध, मान, माया—दम्भ एवं लोभ मूलक दोषों को 'मायावत्तिया' क्रिया कहते हैं।

कृषि के सम्बन्ध में भी यही दृष्टि रखकर सोचना चाहिए । देश के सैकड़ों किसान बहुत सबेरे ही उठकर खेतों में काम करने जाते हैं । हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश के जैन-किसानों को देखा है । वे कृषि का धन्य करते हैं और प्रायः बड़े ही भावपूर्ण और श्रद्धालु होते हैं । सम्भव है वह थोड़ा धान व्यापारियों में नहीं भी हो । किन्तु उनमें तो इतना प्रेम है और उनके हृदय में मरुत से इतने भरे होते हैं कि जिसका बरान नहीं किया जा सकता । यद्यपि वे पसीने से तर खेतों से वापिस आए हैं किन्तु क्यों ही साधु को गृह-द्वार पर देखा तो मूट से उनके पास आते हैं और 'सामायिक' करवाने की प्रार्थना करने समते हैं । वे बराबर 'सामायिक' और 'पौष' का आदि करते हैं । जब साधु गोचरी के लिए निकलते हैं तो एक तूफान-सा मन्त्र जाता है । सब यही चाहते हैं कि पहले मेरे घर को पवित्र करें ।

वे खेतों का काम करने वाले लोग जब प्रातःकाल हस्त मकर बस पड़ते हैं उस समय कौन-सी भावना उनके हृदय में काम करती है ? क्या वे इस दृष्टि से चलते हैं कि खेत में जीव बहुत इकट्ठा हो गए हैं अतः बसकर सीधे ही उनको समाप्त

'सामायिक' जैन-कर्म की यह शाखना है जिसमें दुष्कर्म से बची के लिए हिंसा प्रत्यक्ष आदि पापाचर्या का त्याग कर, अपनी धन्तरात्मा को परमात्म-भाव में लीन करने का प्रयत्न करता है ।

'पौष' यह शाखना है जिसमें सुर्भीक से लेकर धर्म दिन गुरुवार तक सब प्रकार से हिंसा प्रत्यक्ष आदि पापाचर्या और मोहन का त्याग कर स्वच्छ स्थान में साधु जीनी वृत्ति का धर्मस्थ विद्या जाता है ।

का प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाता है। साधु-जीवन में भी 'आरभिया' और 'मायावत्तिया' क्रिया चालू रहती है। जब पूर्ण अप्रमत्त अवस्था आती है तो आरभिया क्रिया छूट जाती है, किन्तु हिंसा फिर भी बनी रहती है और आगे भी जारी रहती है, यद्यपि उस हिंसा में आरम्भ छूट जाता है। उस दशा में हिंसा रहती है, पर आरम्भ नहीं रहता, यह एक भौतिक बात है। इस मर्म को बराबर समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि वहाँ गमनागमनादि प्रवृत्ति में द्रव्य-हिंसा तो है, किन्तु अन्तर्मन में हिंसा के भाव न होने से भाव-हिंसा नहीं है। ज्यों ही साधक जागृत होता है, त्यों ही उसमें अप्रमत्त भाव उत्पन्न हो जाता है। जब अप्रमत्त भाव होता है, तब भी बाह्य क्रिया स्वरूप द्रव्य-हिंसा तो बनी रहती है किन्तु उसमें आन्तरिक भाव-हिंसा नहीं रहती।

अब देखना चाहिए कि जीवन के क्षेत्र में, श्रावक जब उद्योग-धन्धे के रूप में कोई काम करता है तो वहाँ उसकी कार्य-विधि एकान्त हिंसा की दृष्टि से ही रहती है या उसमें उद्योग-धन्धे की दृष्टि भी कुछ काम करती है ? उसके व्यवसाय का उद्देश्य केवल जीवों को मारना होता है या उद्योग-धन्धे के ही मूल उद्देश्य को लेकर व्यापार करना होता है ?

---

* प्राणिहिंसा-मूलक दोष 'आरभिया' क्रिया कहलाती है। और क्रोध, मान, माया—दम्भ एवं लोभ मूलक दोषों को 'मायावत्तिया' क्रिया कहते हैं।

इसि के सम्बन्ध में भी यही दृष्टि रखकर सोचना चाहिए । देशांतर के सैकड़ों किसान बहुत खारे ही उठकर बोता में काम करने जाते हैं । हमने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीन-किसानों को देखा है । वे इसि का धन्धा करते हैं और प्रायः सबेरे ही मावपूर्ण और थकावु होते हैं । सम्भव है वह यथा धाप व्यापारियों में नहीं भी हो । किन्तु उनमें तो इतना प्रेम है और उनके हृदय में मरुत से इतने मरे होते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । यद्यपि वे पत्नी से तर सेतो से बापस धाप है किन्तु क्यों ही साधु को पूर-झार पर देखा तो 'म' से उनके पास जाते हैं और 'सामायिक' करवाले की प्रार्थना करने समते हैं । वे बराबर 'सामायिक' और 'पौष' का धादि करते हैं । जब मावु गोचरी के लिए निकलते हैं तो एक लूफान-सा मन्त्र जाता है । सब यही चाहते हैं कि पहले मेरे घर को पवित्र करे ।

वे सेतो का काम करने वाले लोग जब रात कास हल सफर चल पड़ते हैं उस समय कौन-सी मावना उनके हृदय में काम करती है ? क्या वे इस दृष्टि से चमते हैं कि रात में बीब बहुत इकट्ठा हो गए हैं रात चलकर बीब ही उनको समाप्त

'सामायिक' बीन-कर्म की वह धावना है, जिसमें बुद्धि से बीबी के लिए हिता धर्म्म धादि पापाचरण का ध्याग कर, धावनी धन्तधन्ता को परमात्म-भाव में बीब करने का धर्म्म करता है ।

'पौष' वह धावना है जिसमें भूर्वीर्य से लेकर सबसे दिन भूर्वीर्य तक सब प्रकार के हिता धर्म्म धादि पापाचरण और बीबन का ध्याग कर परमात्म-भाव में धावु बीबी कीर्ति का धर्म्म दिया जाता है ।

किया जाए ? नहीं, वहाँ तो उद्योग की दृष्टि होती है। यदि दृष्टि में विवेक और विचार है तो वह कृषक आरम्भ में भी अशत अनारम्भ की दशा प्राप्त कर लेता है। कहने का आशय यही है कि कृषक आरम्भ का सकल्प लेकर नहीं चला है। अस्तु, जब काम करता है तब यह वृत्ति नहीं होती है कि इन जीवों को मार डालूँ। हिंसा करने का उसका सकल्प कदापि नहीं है, हिंसा करने के लिए वह प्रवृत्ति भी नहीं करता है। उसका एकमात्र सकल्प 'धन्वा' करना है, जीवन-निर्वाह करना है और यदि उसमें विवेक है तो वह वहाँ भी जीवों को ड़घर-उघर बचा देता है।

विवेकशील बहिनें घरों में भाड़ लगाती हैं। ऐसा करने में हिंसा अवश्य होती है, किन्तु उनकी दृष्टि मूल में हिंसा करने की, अर्थात् जीवों को मारने की कभी नहीं होती। प्रायः मकान को साफ-सुथरा रखने की ही भावना होती है, जिससे कि जीव-जन्तु पैदा न होने पाएँ।

जहाँ तक विचार काम देते हैं—'यावद्बुद्धि-बलोदयम्' ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि जीव-जन्तु किसी-न-किसी प्रकार बच जाएँ। ऐसा विवेक हो तो आरम्भ में भी अश-विशेष के रूप में कुछ-न-कुछ अनारम्भ की भूमिका बन ही जाती है।

जिस प्रकार विचारक और अविचारक की कलम के चलने में अन्तर होता है, वैसे ही हल के चलने में भी अन्तर होता है।

• जैन-दशन में हिंसा के लिए 'आरम्भ' और अहिंसा के लिए 'अनारम्भ' शब्द का प्रयोग भी होता है।

‘मारे यही कसम-कमाई शब्द भी प्रचलित है। मसाला बचारी इसमें कैसे कमाई हा गई ? नहीं वह तो कसाई नहीं होती। ‘कम्प्यू’ किमी की गर्वन बाल्मे क बिचार स जो कसम बजाता है, वह प्रत्यक्ष ‘कसम-कमाई’ हो जाता है। यदि कोई ईमान दारी के साथ हिमाय भिजना है तो वह कसम-कसाई नहीं ब्रह्माना। यही बात सब जगह है।

इस प्रकार यदि ध्यान दिमाय को साफ रखकर सोचा जाए तो प्रतीत होता कि शाबक का ‘उछोपी हिंसा’ हाती है ‘कसम-कमाई’ नहीं जो शाबक साम मर बोटी से एही तक मसीना बहा कर हा-बार मो बपए पैदा करता है उसी को यदि यह कह दिया जाय कि यह एक कीड़ा का रूपा है इसे मार दो। मैं तुम्हें हजार रुपया दूंगा। तो क्या वह कृपक शाबक इस मार देगा ? नहीं वह स्पष्ट इन्कार कर देगा। जब खेती करने में असम्य बीज मर जाते हैं एक-दिन कठिन परिश्रम करना पड़ता है और फिर भी दो-बार सी की ही कमाई होती है और इन्कार सिर्फ एक कीड़ा मारने से ही हजार रुपए मिल रहे हैं तब भी वह कृपक कीड़े को क्या नहीं मारता ? शाबक की महिमा निरपराध कीड़े को मारने के लिए तैयार नहीं होती और बड़े से बड़े प्रसोजन को दुकरा देती है। आप कहेंगे कि खेती में तो वह प्रयोजन के लिए हिंसा करता है तो यही भी उसे हजार रुपए मिल रहे हैं। क्या यह प्रयोजन नहीं है ? परन्तु यही तो वह प्रयोजन के लिए भी हिंसा करने को तैयार नहीं है। इसका कारण यही है कि हजार रुपए व प्रसोजन में पड़ कर निरपराध कीड़े को मारना एकसम्य हिंसा है और

किया जाए ? नहीं, वहाँ तो उद्योग की दृष्टि होती है। यदि दृष्टि में विवेक और विचार है तो वह कृषक आरम्भ में भी अशत अनारम्भ की दशा प्राप्त कर लेता है। कहने का आशय यही है कि कृषक आरम्भ का सकल्प लेकर नहीं चला है। अस्तु, जब काम करता है तब यह वृत्ति नहीं होती है कि इन जीवों को मार डालूँ। हिंसा करने का उसका सकल्प कदापि नहीं है, हिंसा करने के लिए वह प्रवृत्ति भी नहीं करता है। उसका एकमात्र सकल्प 'घन्घा' करना है, जीवन-निर्वाह करना है और यदि उसमें विवेक है तो वह वहाँ भी जीवों को इधर-उधर बचा देता है।

विवेकशील बहिनें घरों में झाड़ू लगाती हैं। ऐसा करने में हिंसा अवश्य होती है, किन्तु उनकी दृष्टि मूल में हिंसा करने की, अर्थात् जीवों को मारने की कभी नहीं होती। प्रायः मकान को साफ-मुथरा रखने की ही भावना होती है, जिससे कि जीव-जन्तु पैदा न होने पाएँ।

जहाँ तक विचार काम देते हैं—'यावद्बुद्धि-बलोदयम्' ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि जीव-जन्तु किसी-न-किसी प्रकार बच जाएँ। ऐसा विवेक हो तो आरम्भ में भी अश-विशेष के रूप में कुछ-न-कुछ अनारम्भ की भूमिका बन ही जाती है।

जिस प्रकार विचारक और अविचारक की कलम के चलने में अन्तर होता है, वैसे ही हल के चलने में भी अन्तर होता है।

जैन-दर्शन में हिंसा के लिए 'आरम्भ' और अहिंसा के लिए 'अनारम्भ' शब्द का प्रयोग भी होता है।

सकप्यता हिंसा नहीं है। वहाँ निरपराध की सकप्यता हिंसा होगी वहाँ भावक की भूमिका स्थिर नहीं रहेगी। इसी कारण कुछ म इतने भयानक को मारने के बाद भी ऐसा वेल्क का भावकत्व सुरक्षित रहा। और यदि वे सकप्य पूर्वक एक निरपराध क्षुद्र कीड़ा मार देते तो उनका भावकत्व सड़-जाड़ हो जाता।

यह हिंसा और अहिंसा का मार्मिक दृष्टिकोण है। इस पर बन्नीरता एक निष्पक्षता-पूर्वक विचार करना चाहिए।

सती में महारम है इस प्रकार का भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया? समग्र जीवन-साहित्य में 'फोडीकम्मे' ही एक ऐसा शब्द है जिसने इस भ्रम को उत्पन्न किया है। पर हमें 'फोडीकम्मे' के वास्तविक अर्थ पर ध्यान देना होगा। 'फोडी' शब्द संस्कृत के 'स्फोट' शब्द से बना है जिसका अर्थ है बहाका होना। जब सुरुष सोवकर उसमें बाक्य भरी जाती है और तदुपरान्त उसमें आग लगाई जाती है तो बहाका होता है और बड़ी से बड़ी चट्टान भी टुकड़े-टुकड़े होकर इधर उधर उड़ना कर दूर जा फिरती है। भाव के प्रसङ्ग पढ़ने वाले जानते हैं कि अमेरिका और रूस आदि के वैज्ञानिक लोग बमों के अन्तर बाक्य बिछा देते हैं और जब उसमें

● जीवन साहित्य में भावक के आचार का वर्णन करते हुए कहा है कि भावक को पचरह प्रकार के व्यापार या कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि उनमें महारहिंसा होती है। भारतीय भाषा में उन्हें कर्माचार कहते हैं। 'फोडी-कम्मे' उनमें से एक है जिसे कुछ लोग आतिथ्य सेती करना समझते हैं।

श्रावक ऐसी सकल्पी हिंसा नहीं कर सकता। किन्तु खेती-बाड़ी में जो हिंसा हो रही है, वह 'औद्योगिक हिंसा' है। हम सकल्पी और औद्योगिक हिंसा के भेद को यदि ठीक तरह समझ जाएँ तो बहुत-सी समस्याओं का निपटारा हो सकता है और अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ दूर हो सकती हैं।

राजा चेटक और कोणिक में भयकर सहारक युद्ध हुआ था। कदाचित् कोणिक यह कहता कि अच्छा, हार और हाथी हल-विहल के पास रहने दें, मैं दोनों चीजें छोड़ सकता हूँ, परन्तु शर्त यह है कि तुम इस कीड़े को मार दो, तो क्या राजा चेटक ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते? जिस ऊपरी दृष्टि से साधारण लोग देखते हैं, यह सौदा महँगा नहीं, सस्ता ही था। लाखों मनुष्यों के बदले एक कीड़े की जान लेने से ही फैसला हो जाता। कितनी हिंसा बच जाती? परन्तु नहीं, वहाँ कीड़े और मनुष्य का प्रश्न नहीं है। वहाँ प्रश्न है 'सकल्पी' और 'विरोधी' हिंसा का। वहाँ न्याय और अन्याय का प्रश्न है। यदि सघर्ष और विरोध है तो वह चेटक और कोणिक के बीच है, उस बेचारे कीड़े ने क्या गुनाह किया है कि उसकी जान ले ली जाए? कीड़े को मारने में सकल्पजा हिंसा है और वह भी निरपराध क्षुद्र जन्तु की। और उधर जहाँ लाखों मनुष्य मारे गए हैं, वहाँ

---

* मगधराज अजातशत्रु कोणिक के लघु बन्धु हल-विहल, बड़े भाई के अत्याचार से पीड़ित होकर चेटक राजा की शरण में गए थे। कोणिक ने इस पर क्रुद्ध होकर वैशाली पर आक्रमण कर दिया, फलतः चेटक को शरणागत की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा।

का धर्म होता है—'विलेखन' । 'हृष्' धातु कुरेखने के धर्म में ही जाती है । क्या पाणिनि-व्याकरण धीर क्या छाकटायन व्याकरण सर्वत्र 'हृष्' धातु का धर्म 'विलेखन' ही किया गया है ।

अस्तु, अभिप्राय यह है कि जमीन का जोतना 'फोडीकर्म' के सम्यग्वत् नहीं है । 'फोडीकर्म' का संस्कृत रूप 'स्कोट-कर्म' होता है और पूर्वोक्त प्रकार से यह स्पष्ट है कि जमीन में हल बसाना न तो स्कोट करना है और न खोदना ही क्योंकि जमीन जोतते समय न तो बड़ाका किया जाता है, और न बड़े ही किये जाते हैं ।

वास्तव में 'स्कोट-कर्म' तब होता है जब सूर्य खोबर उठने बाबर भरकर एक भाग लगाकर बड़ाका किया जाता है । पहाड़ों में खान खोदने का काम बहुत पुरातन युग में बना था रहा है । हजोडो धीर सीबरो से विशालकाम पत्थर वहाँ तक खोदे जा सकते हैं ? अस्तु, उनमें छेद करके वास्त्व भर दी जाती है और ऊपर से धाम लगा दी जाती है । जब वास्त्व में भाग मड़कती है तो बट्टानें टूट-टूटकर उछलती हैं । और जब वे उछलती हैं तो बुर-बुर तक क प्रवेश में रहने वाले जानवर और इन्सान के पी कमी-कमी प्राण से वैखी हैं । कितने ही निर्दोष प्राणियों के प्राण-पक्षेक उड़ जाते हैं और कितने ही बुरी तरह बामस हो जाते हैं ।

देहली की एक बटना है । एक बार हम शीश के लिए पहाड़ पर गए हुए थे । हम पहुँचे ही थे कि कुछ सबदूर दौड़ कर घाय धीर बोले—महाराज भागिए, दीड़िए । जब मैं विचार करके लगा तो उनमें से एक ने कहा—बाबा क्या

चिनगारी लगती है तो विस्फोट होता है । आशय यही है कि बारूद के द्वारा घडाका करना विस्फोट या स्फोट कहलाता है ।

खेती करते समय विस्फोट नहीं होता । खेती में बारूद भर कर आग नहीं लगाई जाती, न जमीन में कोई स्फोट ही होता है और न बारूद से जमीन जोती ही जाती है, वह तो हल से ही जोती जाती है । जोधपुर से एक सज्जन आए थे । उनके साथ एक बच्चा भी था, जो सातवी कक्षा में पढता था । उसने सातवी कक्षा का व्याकरण भी पढा था । मैंने उस बालक से प्रश्न किया—किसान खेत में हल चलाता है । इसके लिए जमीन को 'जोतना' कहा जायगा, या 'फोडना' कहा जायगा ? इन दोनों प्रयोगों में से शुद्ध प्रयोग कौन-सा है ? उस बालक को भी 'जोतना' प्रयोग ही सही मालूम हुआ । आशय यह है कि हल के द्वारा जमीन जोती ही जाती है, फोडी नहीं जाती । हल से जमीन का फोडना तो दूर रहा, कभी-कभी तो जमीन खोदी भी नहीं जाती । खोदना तब कहलाता है, जब गहरा गड्ढा किया जाए । हाँ, हल से जमीन कुरेदी जरूर जा सकती है ।

व्याकरण का मुझे अच्छा ज्ञान है । दावा तो नहीं करता, परन्तु व्याकरण के पोछे कई वर्ष घुलाए अवश्य हैं । अतः इस नाते मैं बोलने का साहस कर रहा हूँ और चुनौती के साथ कहता भी हूँ कि—फोडना, खोदना और कुरेदना अलग-अलग क्रियाएँ हैं । खोदना—फावड़े या कुदाल से होता है, हल से फोडना या खोदना नहीं होता ।

संस्कृत भाषा के 'कृषि' शब्द को ही ले लीजिए । कृषि

निरर्थक बातें लेकर चम पड़े हैं। जन-हित के लिए कुछा सुदवाना भी महारम माना जाता है और यदि कोई दूसरा भोकोपकारी काम किया जाता है तो उसे भी महारम बताया जाता है। इसका तो यह अर्थ हुआ कि यदि कोई भैरव राजा हो जाए तो वह जनता के हित का कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि महारम हो जाएगा। और जनता के सम्बन्ध में यदि वह कुछ भी विचार न करे तो वह एक प्रकार से निर्जीव मांस का पिण्ड ही माना जायगा। मनुष्य कुछ तो दुनिया भर के भोग-विभास करता रहे किन्तु जनता के हित के लिए कोई भी उत्कर्ष न करे, किमार्थव्यमत् परस्।

अभिप्राय यह है कि भैरव-धर्म कोरे मिथ्या धारण या कल्पना पर चलने वाला धर्म नहीं है। यह तो पूर्णतः मर्याद बाही धर्म है। वह धारण को अपने सामने रखता प्रबन्ध है पर उसकी दृष्टि सर्वत्र व्यवहार और वास्तविकता पर पड़ी है। उसने स्फोट-कर्म किसे बताया था और हम उसे सूझकर क्या समझ बैठे हैं। जो सोम लेती कर रहे हैं उन्हें महारमी कहने लगे। और किन्तु कुछ ही बात है कि महारमी कहकर उन्हें भी पशु-हिसकी की प्रथम देखी में रख दिया गया है। ऐसा करने वालों ने वास्तव में कितना गलत काम किया? वे समझते हैं कि हम दृष्टि की धात्रीधिका को गृहीत ध्वरा रहे हैं। पर वे वास्तव में कलाई जाने की धात्रीधिका की भयानकता एवं महितता को कम कर रहे हैं। पशु-बध और दृष्टि दोनों को महारम की एक ही कोटि में रखकर किन्तु बड़ी भ्रम की है। काश कुछ सोचा तो होता।

सोचता है, क्या मरेगा ? क्या यही पर हत्या देगा ?' तब तो हमने भी पीछे को तेज कदम बढ़ाए । मैं कुछ ही कदम पीछे हटा था कि इतने में ही वहाँ वास्तव फटी, जोर का घड़ाका हुआ और उसके साथ ही पत्थर के बड़े-बड़े भीमकाय टुकड़े उछलकर आ गिरे । मैं जरा-सा बच गया, वरना वही जीवन-नाटक समाप्त हो जाता ।

ऐसे स्फोटों से पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता है । कभी-कभी जोरदार घड़ाके से पहाड़ भी खिसक जाते हैं, और न जाने कितने मनुष्य दबकर मर जाते हैं, जिनका फिर कोई पता ही नहीं चलता । तो ऐसा स्फोट-कर्म महारम है, महा-हिंसा है और मानव-हत्या का काम है ।

मजदूर लोग काम करने के लिए मुरगों में घुसते हैं और जब कभी गैस पैदा हो जाती है तो अन्दर ही अन्दर उनका दम घुट जाता है । अभी कुछ ही दिनों पहले हम खेतड़ी गाँव से गुजरे तो मालूम हुआ कि एक खान में आदमी दब गए हैं । वे बेचारे खान में काम कर रहे थे । पहाड़ बँसक गया और वे वही दबकर खत्म हो गए ।

ऐसे कामों में पचेन्द्रिय की, और पचेन्द्रियों में भी मनुष्यों की हत्या का सम्बन्ध है । इसी कारण भगवान् महावीर ने स्फोट-कर्म को महान् हिंसा में गिना । श्रावक तो कदम कदम पर करुणा और दया की भावना को लेकर चलता है, अतः उसे यह स्फोट-कर्म शोभा नहीं देता । भगवान् महावीर का यही दृष्टिकोण था, परन्तु दुर्भाग्य से आज उसका यथार्थ अर्थ भुला दिया गया है । इसके बदले कुछ इधर-उधर की

निरर्थक बातें लेकर चल पड़े हैं। जन-हित के लिए कुछ सुझाना भी महारम माना जाता है और यदि कोई कुछ मोक्षोपकारी काम किया जाता है तो उसे भी महारम बताया जाता है। इसका तो यह अर्थ हुआ कि यदि कोई जैन राजा हो जाए तो वह जनता के हित का कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि महारम हो जाएगा। और जनता के सम्बन्ध यदि वह कुछ भी विचार न करे तो वह एक प्रकार से निर्जन्म का पिन्हा हो माना जाएगा। मनुष्य कुछ तो कुमिल के भोम-विश्वास करता रहे किन्तु जनता के हित के लिए कोई भी सत्कर्म न करे, किमोक्षधर्ममत परम् !

अभिप्राय यह है कि जैन-धर्म कोरे मिथ्या धारण करनेवाला पर चलने वाला धर्म नहीं है। यह तो पुरखत यथावारी धर्म है। वह धारण को अपने सामने रखता धर्म पर उसकी छिटि सर्वव्यवहार और वास्तविकता पर रहती। उसने स्फोट-कर्म किसे बताया या और हम उसे धूमकर न समझ बैठे हैं। जो जाग जाती कर रहे हैं उन्हें महारम कहने लगे। और कितने दुःख की बात है कि महारमी कह रहे भी पशु-हितको भी धर्म अली से रख दिया गया। ऐसा करने वाला ने वास्तव में कितना गलत काम किया वे समझते हैं कि हम छपि की प्राजीविका को महित रख रहे हैं। पर वे वास्तव में कसई जाने की प्राजीविका ममानकता एवं महितता को कम कर रहे हैं। पशु-धर्म छपि दोनों को महारम की एक ही कोटि में रखकर फिर बड़ी सूझ की है। काश कुछ सोचा तो होता।

सोचता है, क्या मरेगा ? क्या यही पर हत्या देगा ?' तब तो हमने भी पीछे को तेज कदम बढ़ाए । मैं कुछ ही कदम पीछे हटा था कि इतने में ही वहाँ बारूद फटी, जोर का घड़ाका हुआ और उसके साथ ही पत्थर के बड़े-बड़े भीमकाय टुकड़े उछलकर आ गिरे । मैं जरा-सा बच गया, वरना वही जीवन-नाटक समाप्त हो जाता ।

ऐसे स्फोटो से पचेन्द्रिय जीवों की हिंसा का भी कुछ ठिकाना नहीं रहता है । कभी-कभी जोरदार घड़ाके से पहाड़ भी खिसक जाते हैं, और न जाने कितने मनुष्य दबकर मर जाते हैं, जिनका फिर कोई पता ही नहीं चलता । तो ऐसा स्फोट-कर्म महारम है, महा-हिंसा है और मानव-हत्या का काम है ।

मजदूर लोग काम करने के लिए सुरगो में घुसते हैं और जब कभी गैस पैदा हो जाती है तो अन्दर ही अन्दर उनका दम घुट जाता है । अभी कुछ ही दिनों पहले हम खेतड़ी गाँव से गुजरे तो मालूम हुआ कि एक खान में आदमी दब गए हैं । वे बेचारे खान में काम कर रहे थे । पहाड़ धँसक गया और वे वही दबकर खत्म हो गए ।

ऐसे कामों में पचेन्द्रिय की, और पचेन्द्रियों में भी मनुष्यों की हत्या का सम्बन्ध है । इसी कारण भगवान् महावीर ने स्फोट-कर्म को महान् हिंसा में गिना । श्रावक तो कदम कदम पर करुणा और दया की भावना को लेकर चलता है, अतः उसे यह स्फोट-कर्म शोभा नहीं देता । भगवान् महावीर का यही दृष्टिकोण था, परन्तु दुर्भाग्य से आज उसका यथाथ अर्थ भुला दिया गया है । इसके बदले कुछ इधर-उधर की

न कोई बड़ा पाप ।”

तो महीने बाव बही गृहस्थ एक दिन रोते हुए-से मेरे पास आए । पूछा—क्या हास है ? उसने कहा—महाराज मर गया । किसी काम का न रहा । सारी पूंजी गैबा बठा ।

मैंने कहा—“घरे तुम्हारा तो पूर्ण पुण्य का उदय हुआ था और प्रासुक काम की शुरुआत हुई थी । न कोई हिंसा और न कोई पाप ! फिर बर्बाद कैसे हो गए ।”

हाँ तो जो वस्तु इष्टिकोण बनता को मिल जाता है उससे महा-हिंसा को उत्त बना मिलती है । यह न करो यह न करो इस तरह उसे सर्पाश्रित जालु जीवन से उखाड़ कर दूसरे सट्ट घाँबि के नुपन पर समा दिया जाता है । फिर यह न तो इकर का रहता है और न उकर का । यह महा हिंसा के जल में उलझा हुआ यह नहीं समझ पाता कि सट्टे के पीछे कितनी अनैतिकता रही हुई है ।

धाम धातुकता इस बात की है कि हम धैर्य-धर्म को वास्तविकता को समझे, साफ विभाग रखकर समझें और फिर मन-मस्तिष्क पर कोहरे की तरह बनीभूत धार धार धर्मों को दूर कर दें ।

एक कसाई और एक कृपक जब यह मुनता है कि कमाई-खाना चलाना भी महारम है और कृपि भी महारम है, तो कमाई को अपनी आजीविका त्याग देने की प्रेरणा नहीं मिल सकती। वह कृपक की कोटि में अपने आपको पाकर दुगुने उत्साह का अनुभव करेगा और सन्तोष मानेगा। यदि पशु-वध को त्याग देने का विचार उसके दिमाग में उठ भी रहा होगा, तब भी वह न त्यागेगा। दूसरी ओर जब कृपक यह जानेगा कि उसकी आजीविका भी कसाई की आजीविका के समान है और जब उसे इस बात पर विद्वाम भी हो जाएगा तब कौन कह सकता है कि कृपि जैसे श्रमसाध्य धन्वे को त्याग कर वह कसाईखाने की आजीविका को न अपना ले ?

कितने खेद की बात है कि इस प्रकार भ्राति में पड़कर और गलत विवेचनाएँ करके हमने भगवान् महावीर के उपदेशों की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई, बल्कि क्षुद्र स्वार्थों में फँसकर घटाई ही है।

एक गृहस्थ देहली में दर्शन करने आए। मैंने पूछा—कहिए, क्या बात है ? उसने कहा—“आपकी कृपा है, बड़े आनन्द में हूँ। महाराज, मैं पहले बहुत दुखी था। खेती का काम करता था तो महा-हिंसा का काम होता था। अब जमीन बेचकर चाँदी का सट्टा करता हूँ। वस, कोई भगडा-टटा नहीं है। न जाने, किस पाप-कर्म का उदय था कि खेती जैसे महापाप के काम में फँसा था। अब पूर्व पुण्य का उदय हुआ तो उससे छुटकारा मिला है। अब सट्टे का घघा विल्कुल प्रासुक (निर्दोष) घघा है। न कोई हिंसा है,

न कोई बड़ा पाप ।”

तो यहीमे बाद वही गृहस्थ एक दिन रोते हुए-से मेरे पास आए । पूछा—क्या हास है ? उसने कहा—महापात्र मर गया । किसी काम का न रहा । सारी पूंजी बेबा बेठा ।

मैंने कहा—“अरे तुम्हारा तो पूर्व पुण्य का उदय हुआ था धीर प्रासुक काम की सुस्मात हुई थी । न कोई हिंसा धीर न कोई पाप । फिर बर्बाद कैसे हो पए ।”

हाँ तो जो वनत इहिकोण बनता को मित जाता है, उससे मह्य-हिंसा को उत्त बना मिसती है । यह न करो वह न करो इस तरह उसे मर्यादित बाध जीवन से छेदाड़ कर दूसरे सट्ट धारि के कुपक पर समा दिया जाता है । फिर वह न तो शबर का छाता है धीर न उबर का । वह ग्राह्य हिंसा के बल मे उबमय हुआ यह नहीं समझ पाता कि सट्ट के पीछे कितनी अनेतिकता छी हुई है ।

भाव भावस्यकता इस बात की है कि हम जैन-वर्ग की वास्तविकता को समझे, साफ दिमाग रखकर समझे धीर फिर मन-मस्तिष्क पर कोहरे की तरह बनीमूत आए हुए मनो को दूर कर दे ।

आर्य-कर्म और अनार्य-कर्म

जैन-धर्म की अहिंसा इतनी विराट है कि ज्यो-ज्यो उम्र पर विचार करते हैं, वह अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। जैन-धर्म ने सूक्ष्म अहिंसा के सम्बन्ध में जितना विचार किया है, उतना ही विचार स्थूल अहिंसा के सम्बन्ध में भी किया है। यह बात नहीं है कि वह निष्क्रिय होकर पड़े रहने की सलाह दे और जब कर्त्तव्य की बात सामने आए, जीवन-व्यवहार में अहिंसा को उतारने का प्रसंग चले, तो मौन हो जाए। यदि ऐसा होता तो जैन-धर्म आज दुनिया के सामने एक क्षण भी खड़ा नहीं रह सकता था। वह बालू रेत की दीवार के समान दूसरे धर्मों और मतों के मामूली झोंकों से ही ढह जाता। परन्तु वह ऐसा निष्प्राण और निराधार नहीं है। वह, क्या गृहस्थ और क्या साधु, सभी कर्त्तव्यों का स्पष्ट रूप से निर्देश करता है। दुर्भाग्य से हमारे कुछ साथियों ने जैन-धर्म का वास्तविक और मौलिक स्वरूप भुला दिया है, फलतः कुछ ने तो स्पष्ट 'हाँ' या 'ना' न कहकर एकमात्र मौन मृत्यु की हो राह पकड़ ली है। पर, इस तरह बच-बच कर बात करने से कब तक काम चलेगा? यदि कोई गृहस्थ

विद्यालय प्रथवा औपचारिक आदि सोमता है तो वह अपने इस काम के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट निश्चय तो चाहेगा ही कि वह जो कार्य कर रहा है वह धर्म है या पाप है ? गोन-मोन भाषा में कहा जा सकता है कि विद्यालय या औपचारिक सोमता-सुसज्जित प्रणाली है । पर, सोचना तो यह है कि वह केवल लोभ-भय में प्रवृत्त है या वार्षिक दृष्टि से भी प्रवृत्त है ? हमें किसी स्पष्ट निर्णय पर आना ही पड़ेगा । केवल लोभ-धर्म राष्ट्र-धर्म या गृहस्थ-धर्म कहने से सब काम नहीं चल सकेगा ।

कोरे मीन पारण करने से भी सब काम नहीं चल सकता क्योंकि समय प्रगति-पथ पर तीव्र गति से प्रसर हो रहा है । जो व्यक्ति समाज प्रथवा राष्ट्र व्यापक दृष्टिकोण से समय की गति देख लेता है और अपने विकास-साधककर्मों को समय के अनुकूल बना लेता है समय उसी का समर्पण करता है । कोई कुछ पूछे और उत्तरदाता मीन हो रहे तो इसका धर्म यही समझ जाएगा कि कहीं कोई गड़बड़ है वास्तव में काला है और प्राय में कहीं न कहीं दुर्बलता है । धर्म-और धर्म का अन्तर्मर्म खुल कर बाहर आता जा रहा है । मरना कब तक कोई उसे रूपाएँ छिपाए रख सकता है ।

इन सब उत्तमनों के कारण राजस्वाम के एक पक्ष में तो स्पष्ट रूप से 'ना' कहना शुरू कर दिया है । उसका कथन है—इन सांसारिक बातों से हमें क्या प्रयोजन ? हमसे तो धारमा की ही बात पूछो ।

मे पूछता हूँ कि केवल धारमा की ही बात करने वाले

आर्य-कर्म और अनार्य-कर्म

जैन-धर्म की अहिंसा इतनी विराट है कि ज्यों-ज्यों उस पर विचार करते हैं, वह अधिकाधिक गम्भीर होती जाती है। जैन-धर्म ने मूढम अहिंसा के मन्वन्ध में जितना विचार किया है, उतना ही विचार स्थूल अहिंसा के मन्वन्ध में भी किया है। यह बात नहीं है कि वह निष्क्रिय होकर पड़े रहने की सलाह दे और जब कर्तव्य की बात सामने आए, जीवन-व्यवहार में अहिंसा को उतारने का प्रसंग चले, तो मौन हो जाए। यदि ऐसा होता तो जैन-धर्म आज दुनिया के सामने एक क्षण भी खड़ा नहीं रह सकता था। वह बालू रेत की दीवार के समान हमारे धर्मों और मतों के मामूली झोंको से ही ढह जाता। परन्तु वह ऐसा निष्प्राण और निराधार नहीं है। वह, क्या गृहस्थ और क्या साधु, सभी कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से निर्देश करता है। दुर्भाग्य से हमारे कुछ साथियों ने जैन-धर्म का वास्तविक और मौलिक स्वरूप भुला दिया है, फलतः कुछ ने तो स्पष्ट 'हाँ' या 'ना' न कहकर एकमात्र मौन मृत्यु की हो राह पकड़ ली है। पर, इस तरह वच-वच कर बात करने से कब तक काम चलेगा? यदि कोई गृहस्थ

विद्यालय धनका धीपक्षाय धादि जोसता है तो वह धपने इस कार्य क सम्बन्ध मे कुछ स्पष्ट निर्णय तो चाहैमा ही कि वह जो कार्य कर रहा है वह धर्म है या पाप है ? भान-मोक्ष भावा मे कहा जा सकता है कि विद्यालय या धीपक्षाय जोसना शुभवागा धन्य है । पर सोचना तो यह है कि वह केवल लोक-भावा मे धन्य है या धार्मिक दृष्टि से भी धन्य है ? हमे किसी स्पष्ट निर्णय पर जाना ही पड़ेगा । केवल लोक-धर्म राष्ट्र-धर्म या गृहस्थ-धर्म कहने से सब काम नहीं चल सकेगा ।

कोरे मौल धारण करने से भी सब काम नहीं चल सकता क्योंकि समय प्रगति-धम पर तीव्र गति से धप्रसर हो रहा है । जो व्यक्ति समाज धनका राष्ट्र ध्यापक दृष्टिकोसु से समय की गति देख लेता है और धपने विकास-साधककर्मों को समय के धनुक्तन बना लेता है समय उसी का समर्पण करता है । कोई कुछ पूछे और उत्तरवाता मौल हो रहे तो इसका धर्म यही समझ जाएगा कि कहीं कोई धडबड है वास न काना है और भाप मे कहीं न कहीं धुर्बलता है । धर्म-और धर्शन का धन्तर्ममं धुम कर बाहर जाना चाहता है । यता कब तक कोई उसे धबाए-धियाए रख सकता है ।

इन सब जनधनों के कारण राजस्थान के एक धन ने तो स्पष्ट रूप से 'ना' कहना धुक कर दिया है । उसका कथन है—इन साधारण बातों में हमे क्या धयोजन ? हमसे तो धारमा की ही बात पूछो ।

मे पूछता हूँ मे केवल धात्मा की ही बात करने धाम

व्यक्ति भोजन क्यों करते हैं ? औषधालयो मे जा-जाकर दवाइयाँ क्यों लाते हैं ? चलते-फिरते क्यों हैं ? ये सब तो आत्मा की वाते नहीं हैं । केवल आत्मा-सम्बन्धी वातें करने वालो को ससार से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखना चाहिए । वे शहरो में क्यों रहते हैं ? जंगल की हवा क्यों नहीं खाते ? लम्बे-लम्बे भाषण भाडकर श्रोताओ का मनोरंजन करने को उन्हें क्या आवश्यकता है ?

सच तो यह है कि चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ, उदर-देव की पूर्ति तो सभी को करनी पडती है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 'करेमि भते' का पाठ बोलते ही ; अर्थात्—साधु-दीक्षा लेने हो कोई आजोवन अनशन कर दे, देहोत्सर्ग कर दे ।

यदि गृहस्थ अपनी उदर-पूर्ति करेगा तो वह उद्योग-धन्धा तो निश्चय ही करेगा । वह या तो खेती करेगा या कोई और व्यापार करेगा । भिक्षापात्र लेकर तो वह अपना जीवन निर्वाह कर नहीं सकता । साधु-जीवन में भी आखिर भिक्षा-रूपी उद्योग करना ही पडता है । इस दृष्टि से साधु का जीवन भी एक प्रकार से उद्योग पर ही आश्रित है । अपनी भूमिका के अनुरूप प्रयत्न तो वहाँ भी करना पडता है । इस प्रकार गृहस्थ और साधु दोनों ही अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं । जैन-धर्म यदि साधुओ को भोजन बनाने का आदेश नहीं देता तो दूसरी ओर साधारण गृहस्थ को भिक्षा माँगकर निर्वाह करने का विधान भी नहीं करता । क्या जैन-धर्म कभी किसी गृहस्थ से यह कहता है कि भीख

माँग कर सीधी रोटी खाता धर्म है और कर्तव्य समर में झुम्ककर रोटी खाता धर्म है ? नहीं धर्म-धर्म ऐसा कमी नहीं कहता । परन्तु हमारे अनेक भाइयो ने यह समझ लिया है कि भिक्षा माँग कर खाना 'धर्म' है और कर्तव्य करके जीवन निर्वाह करना 'पाप' है । परन्तु जो रोटी व्याप-नीतिपूर्वक पुस्तार्थ से और उत्पादन से प्राप्त की जाती है क्या वह पाप की रोटी है ?

जो लोग ऐसी रोटी को पाप की रोटी बतलाते हैं, उनके सम्मुख में मैं साहस-पूर्वक कहता ॥ कि उन्होंने धर्म-शास्त्रों का अन्तस्तन्त्र छुमा तक नहीं है । वे अन्तर्द्वारी और सकुचित विचार-गुलामी में उलझे पड़े हैं । उनका कहना है कि गृहस्थ तो प्रकृति में पड़ा हुआ है इसलिए उसकी कमाई हुई रोटी पाप की रोटी है और यदि वह भिक्षा माँग कर सीधा खाता है तो प्रसन्न होने से वह धर्म की रोटी है । परन्तु धर्म-धर्म के प्राचार्यों ने हाथ पर हाथ धरकर निष्क्रिय बैठे रहने वाले परममोपजीवी गृहस्थों को भिक्षा से निर्वाह करने का अधिकार कब और कहाँ दिया है ? ऐसे सामान्य गृहस्थों के लिए भिक्षा का विधान ही कहाँ है ? जो हट्ट कट्ट होकर भी दूसरों के धर्म के सहारे मांस चबाते हैं और भिक्षा करके सुखी जीवन बिताते हैं उनका भिक्षा को हमारे यहाँ 'पोषण' भिक्षा बतसाया गया है* । सामान्य गृहस्थ की भूमिका धर्म करने की है भिक्षा माँग कर खाने की नहीं ।

व्यक्ति भोजन क्यों करते हैं ? औषधालयो में जा-जाकर दवाईयाँ क्यों लाते हैं ? चलते-फिरते क्यों हैं ? ये सब तो आत्मा की वाते नहीं हैं । केवल आत्मा-सम्बन्धी वाते करने वालो को ससार से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखना चाहिए । वे शहरो में क्यों रहते हैं ? जंगल की हवा क्यों नहीं खाते ? लम्बे-लम्बे भाषण भाडकर श्रोताओ का मनोरजन करने को उन्हें क्या आवश्यकता है ?

सच तो यह है कि चाहे कोई साधु हो या गृहस्थ, उदर-देव की पूति तो सभी को करनी पडती है । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 'करेमि भते' का पाठ बोलते ही , अर्थात्—साधु-दीक्षा लेने ही कोई आजोवन अनशन कर दे, देहोत्सर्ग कर दे ।

यदि गृहस्थ अपनी उदर-पूति करेगा तो वह उद्योग-घन्धा तो निश्चय ही करेगा । वह या तो खेती करेगा या कोई और व्यापार करेगा । भिक्षापात्र लेकर तो वह अपना जीवन निर्वाह कर नहीं सकता । साधु-जीवन में भी आखिर भिक्षा-रूपी उद्योग करना ही पडता है । इस दृष्टि से साधु का जीवन भी एक प्रकार से उद्योग पर ही आश्रित है । अपनी भूमिका के अनुरूप प्रयत्न तो वहाँ भी करना पडता है । इस प्रकार गृहस्थ और साधु दोनों ही अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं । जैन-धर्म यदि साधुओ को भोजन बनाने का आदेश नहीं देता तो दूसरी ओर साधारण गृहस्थ को भिक्षा माँगकर निर्वाह करने का विधान भी नहीं करता । क्या जैन-धर्म कभी किसी गृहस्थ से यह कहता है कि भीख

तो पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया ? क्या पहले राज्य में भासक्ति की प्रमानता थी ? या उनमें छोड़ने की ताकत नहीं थी ? या उन्हें धर्म-निष्ठ जीवन की वास्तविकता सात नहीं थी ? नहीं यह सब कुछ नहीं था । तब तक केवल नाम लम्बि परंपरक नहीं हुई थी इसलिए पहले नहीं छोड़ा गया ।

बुद्ध में कम क्षमता है । परन्तु अब तक वह बच्चा रहता है । तब तक बठस से बँधा रहता है—झड़ता नहीं है । अब वह पक जाता है तो अपने आप टूटकर गिर जाता है उसे बसात छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती ।

त्याग भी दो तरह से होता है । एक त्याग हठ-बुद्धक होता है जो किसी धानेय में भाकर किया जाता है । परन्तु उसमें त्यागी **हूँ** वस्तु से सुखम रूप में सम्बन्ध बना रहता है । ऐसे त्याग से पतन की सम्भावना बनी रहती है । दूसरा त्याग सहज-त्याग है जो समुचित धूमिका धाने पर अपने आप हो जाता है । धार्मिक भाषा में हम इसे 'सु' नामा' कह सकते हैं 'छोड़ना' नहीं ।

आपने धार्मिकुमार की कथा पढ़ी है ? धार्मिकुमार जब वीक्षित होने लगे तो धाकासबाणी होती है— 'धर्मी तुम्हारा भीमावली कर्म पूरा नहीं हुआ है । धर्मी योग का समय बाकी है अतः समय धाने पर समय सेना ।' परन्तु धार्मिकुमार ने धाकासबाणी की उपेक्षा की और गबोदुर भाव से कहा— 'क्या बीच होते हैं कर्म ! मे उन्हें गह करूँ या तोड़ डालूँगा । और उन्होंने हठात् बीसा ले ली । तपुपण्ड ने साधना ६ पक्ष पर बल पड़े । वास्तव में वे बड़े ही तपस्वी थे । साधना की

इस प्रकार जीवन तो चाहे साधु का हो या गृहस्थ का, प्रवृत्ति के बिना चल नहीं सकता। इतना ही नहीं, प्रवृत्ति के बिना संसार में क्षण भर भी नहीं रह जा सकता। इस सम्बन्ध में गीताकार कितनी आदर्शपूर्ण बात कहते हैं—

“न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

अर्थात्—कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।

यदि सारा संसार भिक्षा-पात्र लेकर निकल पड़े तो रोटियाँ आएँगी भी कहाँ से ? क्या रोटियाँ आकाश से बरसने लगेंगी ? कोई देव आकाश से रोटियाँ नहीं बरसाएगा। उनके लिए तो यथोचित प्रवृत्ति और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति को कोई छोड़ ही नहीं सकता, वह तो सहज भूमिका आने पर और काल-लब्धि पूरी हो जाने पर, स्वतः ही छूट जाएगी। जब प्रवृत्ति छूटने का दिन आएगा, तब वह अपने आप छूटेगी।

भगवान् शान्तिनाथ आदि ने चक्रवर्ती राज्य को स्वयं छोड़ा, या भोग्य कर्म समाप्त होने पर वह यथासमय अनायास ही छूट गया ?

आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि छोड़ने को भूमिका आने पर ही वह छोड़ा गया। जब तक छोड़ने की भूमिका नहीं आती, तब तक छोड़ा नहीं जाता। यदि छोड़ना ही था

ॐ जैन-धर्म में काल-लब्धि का अर्थ है—“किसी भी स्थिति परिवर्तन के योग्य सपथ का पूर्ण हो जाना। स्थिति-परिवर्तन में स्वभाव, नियति, पुरुषार्थ आदि अनेक हेतु हैं, उनमें काल भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।”

तो पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया ? क्या पहले राज्य में शासक की प्रधानता थी ? या उनमें छोड़ने की ताकत नहीं थी ? या उन्हें धर्म-निष्ठ जीवन की वास्तविकता ज्ञात नहीं थी ? नहीं यह सब कुछ नहीं था । तब तब बेबस काम नष्टि परंपरा नहीं हुई थी इसलिए पहले नहीं छोड़ा गया ।

कुल में फल भगता है । परन्तु जब तक वह कच्चा रहता है तब तक डलस से बेधा रहता है—मड़ता नहीं है । जब वह पक जाता है तो अपने आप टूटकर गिर जाता है उस बलात् छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती ।

त्याग भी दो तरह से होता है । एक त्याग हठ-पूर्वक होता है जो किसी भावेष में आकर किया जाता है । परन्तु उसमें त्यागी हुई वस्तु से सूक्ष्म रूप में सम्बन्ध बना रहता है । ऐसे त्याग से पतन की सम्भावना बनी रहती है । दूसरा त्याग सहज-त्याग है जो समुचित भूमिका भाने पर अपने आप हो जाता है । वास्तविक भाषा में हम इसे 'छूट जाना' कह सकते हैं 'छोड़ना' नहीं ।

आपने आईकुमार की कथा पढ़ी है ? आईकुमार जब वीजित होने लगे तो आकाशवाणी होती है— धर्म तुम्हारा भोगावली कर्म पूरा नहीं हुआ है । धर्म भोग का समय थाकी है यह समय धर्म पर समय बना । परन्तु आईकुमार ने आकाशवाणी की उपेक्षा की और धर्मोत्तर माव से कहा—

क्या चीज होते हैं कर्म ? मैं उन्हें मर कर दूंगा तोड़ दारूंगा । और उन्होंने इच्छा दीक्षा से भी । तत्परास्त वे साधना के पथ पर चल पड़े । वास्तव में वे बड़े ही उपसी थे । साधना की

मट्टी में उन्होंने अपने शरीर को भोंक दिया और समझने लगे कि आकाशवाणी भूठी हो जाएगी । किन्तु भोग का निमित्त मिलते ही उन्हें वापिस लौटना पड़ा । वे फिर उसी गृहस्थ दशा के स्तर पर वापिस आ गए और 'पुनर्मूषिको भव' वाली गति हुई । आर्द्रकुमार के अन्तर्जीवन में से भोग-वासना की दुर्बलता समाप्त नहीं हुई थी । वह हठात् ग्रहण किए गए समय के आवरण में छिप अवश्य गई थी, किन्तु समय आते ही वह पुनः प्रकट हुई और उन्हें समय से पतित होकर फिर पहले की स्थिति में आना पड़ा ।

पहली कक्षा के विद्यार्थी को जब तीसरी कक्षा में ले लिया जाता है तो वह उसके भार को सँभाल नहीं सकता । यही कारण है कि स्कूलों में जब कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रखा जाता है । उसके लिए यही उपाय विकास का माध्यम है ।

इस प्रकार यदि गृहस्थी को छोड़ा जाय तो फल पकने पर, अर्थात्—परिपक्व स्थिति में ही छोड़ा जाय । ऐसा न हो कि कर्त्तव्य के दायित्व से घबराकर भाग खड़े हो और ऊपर की ओर व्यर्थ ही छलागे मारने लगें ।

हमारे यहाँ साधु-जीवन निस्सन्देह ऊँचा है और उसके प्रति धर्मनिष्ठ लोगो में श्रद्धा भी है । पर, जो साधक गलत और अधूरी साधना करके ही आगे बढ़ जाते हैं, वे साधु-वेष लेकर भी फिसल जाते हैं और सहज-भाव में नहीं रहते । साधु का जीवन तो सहज-भाव में ही बहना चाहिए । अतः जैन-धर्म किसी वस्तु को हठाग्रह-पूर्वक छोड़ने की अपेक्षा आत्म-भाव की

के उद्बता साय सहाय रूप से छूट जाने की ही अधिक महत्त्व देता है ।

दुर्भाग्य से धाव की आशय साधु की सुमिका की ओर दौड़ता है धोर साधु, गृहस्थ की सुमिका की ओर । जिसे प्रथम कक्षा मिली है वह एम० ए की कक्षा में प्रवेश करने के लिए भागता है और जिसे एम ए की कक्षा मिली है वह पक्षी कक्षा में बैठने का प्रयत्न करता है ।

यदि किसी बीमार को स्वस्थ मनुष्य का पौष्टिक भोजन दे दिया जाए तो वह कैसे पचा सकता है ? ऐसा करने पर तो उसकी शक्ति का पूरविलया अधिक हास ही होगा । इसी प्रकार किसी स्वस्थ आदमी को यदि बीमार का खाना दे दिया जाए तो उसे क्या लाभ होगा ? वह सूखा खूकर बोरे ही दितो में पुर्बल हो जाएगा ।

इस तरह धाव हमारे यहाँ धारी धाते परिचित-सी बिलबाई पड़ती है । इसका मुख्य कारण 'अज्ञान' है । अज्ञान से ही यह नाश लगने लगा कि—'यह सब ससार है पाप है, अज्ञान में पड़ना है । कहा जाने लगा—'पक्षी कक्षा तो सुख देने की है । यहाँ क्या ज्ञान मिलेगा ? ऐसे मारे सुन सुनकर सम्भ्रान्त व्यक्ति भी इस ससार (गृहस्थ जीवन) की कक्षा से शिसकने लगे । वे अस्वी से अस्वी निकल भागने की कोशिश करने लगे । यदि उस प्रथम कक्षा वाले से यह कहा जाता कि तुमने भी क्षमति की है तुम्हारे मोठर भी इन्किलाब आ रहा है तुम भी ठीक राह पर हो तुमने भी कुछ न कुछ ज्ञान पा लिया है लोया नहीं है । यदि इस तरह धीरे-धीरे विकास करते रहे तो एक दिन तुम अवश्य उच्च

भट्टी में उन्होंने अपने शरीर को झोंक दिया और समझने लगे कि आकाशवाणी झूठी हो जाएगी। किन्तु भोग का निमित्त मिलते ही उन्हें वापिस लौटना पड़ा। वे फिर उसी गृहस्थ दशा के स्तर पर वापिस आ गए और 'पुनर्मुषिको भव' वाली गति हुई। आर्द्रकुमार के अर्न्तजीवन में से भोग-वासना की दुर्बलता समाप्त नहीं हुई थी। वह हठात् ग्रहण किए गए समय के आवरण में छिप अवश्य गई थी, किन्तु समय आते ही वह पुनः प्रकट हुई और उन्हें समय से पतित होकर फिर पहले की स्थिति में आना पड़ा।

पहली कक्षा के विद्यार्थी को जब तीसरी कक्षा में ले लिया जाता है तो वह उसके भार को सँभाल नहीं सकता। यही कारण है कि स्कूलों में जब कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उसी कक्षा में रखा जाता है। उसके लिए यही उपाय विकास का माध्यम है।

इस प्रकार यदि गृहस्थी को छोड़ा जाय तो फल पकने पर, अर्थात्—परिपक्व स्थिति में ही छोड़ा जाय। ऐसा न हो कि कर्त्तव्य के दायित्व से घबराकर भाग खड़े हो और ऊपर की ओर व्यर्थ ही छलागे मारने लगें।

हमारे यहाँ साधु-जीवन निस्सन्देह ऊँचा है और उसके प्रति धर्मनिष्ठ लोगो में श्रद्धा भी है। पर, जो साधक गलत और अधूरी साधना करके ही आगे बढ़ जाते हैं, वे साधु-वेष लेकर भी फिसल जाते हैं और सहज-भाव में नहीं रहते। साधु का जीवन तो सहज-भाव में ही बहना चाहिए। अतः जैन-धर्म किसी वस्तु को हठाग्रह-पूर्वक छोड़ने की अपेक्षा आत्म-भाव की

के उद्योगों साथ सहज रूप से जुड़ जाने को ही अधिक महत्त्व देता है ।

दुर्भाग्य से भाष्य की भावक साधु की भूमिका की ओर दौड़ता है और साधु, गृहस्थ की भूमिका की ओर । जिसे प्रथम कक्षा मिली है वह एम ए की कक्षा में प्रवेश करने के लिए भागता है और जिसे एम ए की कक्षा मिली है वह पहुँची कक्षा में बैठने का प्रयत्न करता है ।

यदि किसी बीमार को स्वस्थ मनुष्य का चिकित्सक मोहन दे दिया जाए तो वह कैसे पचा सकता है ? ऐसा करने पर तो उसकी शक्ति का पूरविक्षया अधिक ह्रास ही होगा । इसी प्रकार किसी स्वस्थ भावमी को यदि बीमार का खाना दे दिया जाए तो उसे क्या लाभ होगा ? वह पूसा रहकर थोड़े ही दिनों में दुर्बल हो जाएगा ।

इस तरह आज हमारे यहाँ सारी बातें परिमर्दिठ-धी बिलसाई पड़ती हैं । इसका मुख्य कारण 'अज्ञान' है । अज्ञान से ही यह मारा लगने लगा कि—यह सब सच्चार है पाप है अज्ञान में पड़ना है । कहा जाने लगा—'पहली कक्षा तो खूब रहने की है ! यहाँ क्या ज्ञान मिलेगा ? ऐसे मारे सुन सुनकर सम्प्रान्त व्यक्ति भी इस सच्चार (गृहस्थ जीवन) की कक्षा से बिसर्कने लगे । वे बस्तियों से बस्तियों निकल भागने की कोशिश करने लगे । यदि उस प्रथम कक्षा वाले से यह कहा जाता कि तुमने भी कान्ति को है तुम्हारे मोठर भी इन्कलाब घा रहा है तुम भी ठीक राह पर हो तुमने भी कुछ न कुछ ज्ञान पा लिया है, खोया नहीं है । यदि इस तरह धीरे-धीरे बिकास करते रहे तो एक दिन तुम अवश्य सम्प्र

कोटि के विद्वान् वन जाओगे । इस प्रकार प्रथम कक्षा वाले को भी अपनी कक्षा में रम आता । उसे भी अपने जीवन का कुछ आनन्द आए बिना नहीं रहता ।

पर, हमारे कुछ माधको ने भ्रान्त विचार-शृंखलाओं में फँसकर और सत्यमार्ग से विचलित होकर जोरो के साथ यह बात फैला दी कि—पुत्र-पुत्रियों द्वारा माता-पिता आदि की सेवा करना एकान्त पाप है, यह ससारी काम है । इसमें धर्म का अंश भी नहीं है । इस प्रकार की बातें कह-कहकर उन्होंने गृहस्थ का मन गृहस्थ-धर्म की भूमिका से दूर हटा दिया है । फलतः गृहस्थ अपने उत्तरदायित्व से दूर भाग खड़ा होता है । दोनों ओर से रह जाता है । न तो वह गृहस्थ धर्म का ही पूरी तरह पालन कर सकता है, और न साधु-जीवन के रस का ही पूरा आस्वादन कर पाता है । उसके विषय में यह उक्ति चरितार्थ होती है —

“हलवा मिले न माँडे, दोई दीन से गये पाडे ।”

एक पाडेजी घर-वार छोड़कर सन्यासी बने थे । यह सोचकर कि घर की रूखी-सूखी रोटियों से पीछा छूट जायगा और हलुवा-पूरी खाने को मिलेगा । पर, उन्हें वहाँ रूखी-सूखी रोटियाँ भी ठीक समय पर न मिली । “चौबेजी बनने चले थे छव्वे जी, रह गए दुव्वे जी ।”

आज गृहस्थ-जीवन की पगडडियों पर चलने वालों ने अपना मार्ग अत्यन्त सकीर्ण बना लिया है । वे हैं समझ बैठे हैं कि जो काम साधु करे, उसी में धर्म है, और जो काम साधु न करे, उसमें पाप के सिवाय और कुछ नहीं है ।

बहुतेरे लोगो के दिमाग में ऐसी भ्रान्त चारखा बैठ गई है। इसीलिए उनका विश्वास हो गया है कि रोटियाँ खाई तो जाएँ, पर उनके लिए कमाई न की जाए कपड़ा पहना तो जाएँ, पर कुशा न जाएँ पति-पत्नी बना तो जाएँ, परन्तु एक-दूसरे की सेवा न की जाएँ माता का पद तो लिया जाएँ, पर माता का काम न किया जाएँ, पिता बनने में सौभाग्य समझते हैं परन्तु पिता के दायित्व से बचना चाहते हैं।

इन अमपूर्ण चारखाओं में आज गृहस्थ-जीवन को विकृत कर दिया है। मास्तर यह चमटी गाड़ी कब तक चलेगी ? क्या जीवन-धर्म ऐसी ही चमटी गाड़ी चलाने का आदेश देता है ? वह यह कहाँ कहता है कि जो कुछ तुम बनना चाहते हो उसके दायित्व से बचने की कोशिश करो।

जीवन-धर्म जीवन की आवश्यक प्रवृत्तियों को एकान्तता बन्द करने के लिए नहीं आया है। वह इस सम्बन्ध में एक सुन्दर संदेश देता है जो सर्वसोमावेश्य अभिनन्दनीय है।

खेती-बाड़ी व्यापार-वाणिज्य आदि जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं उन सबको बन्द करके बसोगे तो एक दिन भी टिक नहीं सकोगे। यही नहीं भ्रमपूर्ण होकर, आसक्तियों की पछि में बैठ जाने मात्र से ही तुम प्रवृत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम्हारा मन जो कि प्रवृत्तियों का मूल स्रोत है अपनी उबेक-बुन में निरन्तर लमा ही रहेगा। उसकी बुनान-बारी कभी बन्द न होगी। उसे वहाँ से जाकर बिठाओगे और कुछ कोने में छिपाओगे ? ऐसी स्थिति में जीवन-धर्म

कोटि के विद्वान् बन जाओगे । इस प्रकार प्रथम कक्षा वाले को भी अपनी कक्षा में रस आता । उसे भी अपने जीवन का कुछ आनन्द आए बिना नहीं रहता ।

पर, हमारे कुछ साधको ने भ्रान्त विचार-शृंखलाओं में फँसकर और सत्यमार्ग से विचलित होकर जोरो के साथ यह बात फैला दी कि—पुत्र-पुत्रियों द्वारा माता-पिता आदि की सेवा करना एकान्त पाप है, यह ससारी काम है । इसमें धर्म का अंश भी नहीं है । इस प्रकार की बातें कह-कहकर उन्होंने गृहस्थ का मन गृहस्थ धर्म की भूमिका से दूर हटा दिया है । फलतः गृहस्थ अपने उत्तरदायित्व से दूर भाग खड़ा होता है । दोनों ओर से रह जाता है । न तो वह गृहस्थ धर्म का ही पूरी तरह पालन कर सकता है, और न साधु-जीवन के रस का ही पूरा आस्वादन कर पाता है । उसके विषय में यह उक्ति चरितार्थ होती है —

“हलवा मिले न माड़े, दोई दीन से गये पाड़े ।”

एक पाड़ेजी घर-बार छोड़कर सन्यासी बने थे । यह सोचकर कि घर की रूखी-सूखी रोटियों से पीछा छूट जायगा और हलुवा-पूरी खाने को मिलेगा । पर, उन्हें वहाँ रूखी-सूखी रोटियाँ भी ठीक समय पर न मिली । “चौबेजी बनने चले थे छव्वे जी, रह गए दुव्वे जी ।”

आज गृहस्थ-जीवन की पगडडियों पर चलने वालों ने अपना मार्ग अत्यन्त सकीर्ण बना लिया है । वे समझ बैठे हैं कि जो काम साधु करे, उसी में धर्म है, और जो काम साधु न करे, उसमें पाप के सिवाय और कुछ नहीं है ।

जैन-धर्म धार्मिक-कर्म और अनार्थ-कर्म की एक ही व्याख्या करता है अर्थात्—विवेकपूर्वक ग्याय-नीतिपूर्वक किया गया कर्म धार्मिक-कर्म है और धर्म्याय से अनीति से छुट-कपट से एवं दुर्मायना से किया जाने वाला कर्म 'अनार्थ-कर्म' है ।

उदाहरणार्थ एक दुकानदार है । उसकी दुकान पर चाहे बच्चा आए चाहे शिन्दगी के किनारे लगा हुआ बूढ़ा आए चाहे कोई मोसो मामी ग्रामीण बहिन आ जाए, यदि वह सभी को ईमानदारी के साथ सेवा देता है और अपना उचित मुताफा रखकर सब का बराबर लेता है तो वह धार्मिक-कर्म को राह पर है । इसके विपरीत यदि दूसरा दुकानदार सभी को झूठने की कोशिश करता है दूसरों का ना गला काटना प्रारम्भ कर देता है मसूना कुछ और दिखाना है किन्तु देता कुछ और है तो वह अनार्थ-कर्म की पगबडी पर है ।

धर्म्यापक का कर्तव्य है—बच्चों को सत् शिक्षा देकर उनका चरित्र निर्माण करना तथा विकास मार्ग पर प्रतिष्ठित करना । यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति सापरवाह रहता है विद्यार्थी पढ़ें या न पढ़ें इसकी उसे कोई चिन्ता नहीं है और थोड़ी-सी झूल होते ही वह विद्यार्थी पर बैसे बरसाता है तो वह अनार्थ-कर्म की राह पर है । यदि कोई धर्म्यापक अपने काम में पूर्ण विभक्त रहता है अपनी बनावदेही मन्तो भाँति समझता है और उसे पूरी भी करता है तो उसका वह कर्म धर्म्य-कर्म होगा वह उसका शुद्ध यत्न कहलाएगा । धर्म्याय अनीति अविवेक और धर्मान

कहता है—प्रवृत्तियाँ भले ही हो, पर उनमें जो विष का पुट है, उसे हटा दीजिए। उनके पीछे क्षुद्र स्वार्थ एवं आसक्ति की जो विपाक्त भावनाएँ हैं उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दीजिए। यदि तुम दुकान पर बैठे हो तो अन्याय से घन न बटोरो, किसी गरीब का खून मत चूसो, दूसरो को मूँडने की ही दुर्वृत्ति मत रखो। तुम्हारी प्रवृत्ति में से यदि अनीति और धोखाधड़ी का विष निकल जाएगा, तो वह तुम्हारे जीवन की प्रगति में बाधक नहीं बनेगा, अपितु विकास की नई प्रेरणा प्रदान करेगा।

खेती-बाड़ी करने वाले को भी जैन-धर्म यहो कहता है कि यदि तुम खेती करते हो तो उसमें अन्धाधुन्धी से प्रवृत्ति मत करो। खेती की प्रवृत्ति में से अज्ञान और अविवेक का जहर निकाल दो। अपने उत्पादन किये अन्न को ऊँचे दामों में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पडने की गन्दो कामना न करो, बल्कि दूसरो के जीवन-निर्वाह में सहायक बनने की करुणामयी पवित्र भावना रखो। वस, वही खेती आर्य-कर्म कहलाएगी। पवित्र एवं करुणामयी भावना के अनुरूप कुछ अश में पुण्य का उपार्जन भी किया जा सकेगा।

गृहस्थ जिस किसी भी कार्य में हाथ डाले, यदि उसके पास विवेक का दिव्य-प्रकाश है तो उसके लिए वह आर्य-कर्म होगा। इसके विपरीत यदि असावधानी से, अविवेक से और साथ ही अपवित्र भावना से कोई कार्य किया जाएगा, फिर चाहे वह दुकानदारी हो या घर को सफाई करने का ही साधारण काम क्यों न हो, तो वह अनार्य-कर्म होगा।

धर्म-धर्म धर्म-कर्म और धनार्थ-कर्म की एक ही व्याख्या करना है अर्थात्—विशेषपूर्वक न्याय-नीतिपूर्वक किया गया कर्म धर्म-कर्म है धर्म धर्मार्थ से धर्मोक्ति से छप-कपट से एक दुर्भावना से किया जाने वाला कर्म धनार्थ-कर्म है ।

उदाहरणार्थ एक दुकानदार है । उसकी दुकान पर चाहे बच्चा आए चाहे जिन्नगो के किनारे सगा हुआ बूढ़ा आए, चाहे कोई भाती-भाती प्रामीण सहित आ जाए, यदि वह सभी को ईमानदारी के साथ सेवा देता है और अपना उचित मुनाफा रखकर सब का बराबर तोलता है तो वह धर्म कर्म की राह पर है । हमने विपरीत यदि दूसरा दुकानदार सभी को धुंढने की कोशिश करता है दूसरो का ना गला काटना प्रारम्भ कर देता है नमूना कुछ और दिखाता है किन्तु वेना कुछ और है तो वह धनार्थ-कर्म की पगडंडी पर है ।

धर्म्यापक का कर्तव्य है—बच्चों को सत् शिक्षा देकर उनका चरित्र निर्माण करना तथा विकास मार्ग पर प्रतिष्ठित करना । यदि वह अपने कर्तव्य के प्रति सापरवाह रहता है विद्यार्थी पढ़ें या न पढ़ इसकी उस कोई चिन्ता नहीं है और बोझी-सी भूमि होते ही वह विद्यार्थी पर बंटे बरसाता है तो वह धनार्थ-कर्म की राह पर है । यदि कोई धर्म्यापक अपने काम में पूर्ण विश्वेष्ट रहता है अपनी अबाबदेही मसी मीति समझता है और उसे पूरी भी करता है तो उसका वह कर्म धर्म कर्म होगा वह उसका कृत्य यत्र कहलाएगा । धर्म्याप धर्मोक्ति धर्मोक्ति और धनार्थ

को निकाल कर जो कर्त्तव्य या कर्म किया जाता है, वही आर्य-कर्म है ।

जैन-धर्म से पूछा गया—आस्रव का काम कौन-सा है और सवर का काम कौन-सा है ? अर्थात् ससार का मार्ग क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर आचाराग सूत्र में बड़े ही सुन्दर ढंग से दिया गया है —

‘जे आसवा ते पग्ग्मिवा जे पग्ग्मिवा ते आमवा ।’

अर्थात्—“जिस प्रवृत्ति से आस्रव होता है, जो कर्मों के आगमन का हेतु है, उस प्रवृत्ति में यदि विवेक का रस डाला गया है, आज्ञान को निकाल दिया गया है, न्याय-नीति और सयम की तन्मयता उसके पीछे रखी गई है, तो वही प्रवृत्ति सवर का हेतु बन जाती है । इनके विपरीत सामायिक दया, पापध आदि जो प्रवृत्तियाँ सवर का कारण हैं, यदि उनमें विवेक नहीं है, ज्ञान की मुग्ध नहीं है, सावधानी नहीं है, तो वे ही प्रवृत्ति ‘आस्रव’ का कारण बन जाती हैं । आस्रव एव साधु बन जाना सवर है, किन्तु कर्त्तव्य की पवित्र भावना यदि न रही, सदसत् का विवेक न रखा गया, तो वह ऊपर से दिखाई देने वाला सवर भी आस्रव है । वह रग-रोगन किया हुआ कागज का फूल है, जिसकी कलियों में प्रेम, शील आदि सद्गुणों की सुवास नहीं है ।

यह है ‘आस्रव’ और ‘सवर’ के विषय में जैन-धर्म का स्पष्ट दृष्टिकोण । यह है ‘आस्रव’ और ‘सवर’ को नापने का जैन-धर्म का विशाल गज । जिस धर्म ने इतना महान् मंगल-सूत्र सिखाया हो, उसके अनुयायी वर्ग में जब हम धर्म के प्रति

सकुचित और गलत दृष्टिकोण पाते हैं तो हमारे मन में निराशा की महार उठने लगती है। हम साबते हैं कि जब जैन-धर्म में अपने साधकों को भाग जोड़ने के लिए प्रकाश मान एत दे दिया है फिर तो यह उन साधकों को ही अपनी गलती है जो ऐसा धर्मोपदेश रख पाकर भी धर्म मंडा की दीवार में सिर टकराए और धर्म का बितम्बावाद बढ़ाएँ। सचमुच जैन धर्म में 'आत्मब' और 'सर्व' के कार्यों की सन्धी सूची नहीं बनाई है सूची पूरी बनाई भी नहीं जा सकती। उसने थोड़े से श्रेष्ठ मित्राकर उनके बाद विराम नहीं लगा दिया है। धर्म-प्रमाण कर्मों के सम्बन्ध में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण कार्य गिनाकर ही समाप्ति की घोषणा नहीं कर दी है। उसने तो 'ये यावन्ति संप्रगाता' लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि—इस प्रकार के जो भी धर्म कार्य हैं वे सभी धर्म-कर्म हैं। इसी प्रकार 'आत्मब' और 'सर्व' के विषय में भी उसने कहा है— विवेकी पुरुष आत्मब में भी सर्व की स्थिति प्राप्त कर सकता है और अविवेकी पुरुष सर्व के कार्य में भी आत्मब ग्रहण कर सकता है। देखिए यह दृष्टिकोण कितना व्यापक एवं व्यापक है।

सामान्यतया कहा जा सकता है कि जो भी धर्म कर्म है, इस विषय में प्रमाण क्या है ? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि प्रमाण का विवेक ही प्रमाण है उसके धर्म-करण की वृत्तियाँ ही प्रमाण हैं। सबसे बड़ा प्रमाण मनुष्य का अपना अनुभव ही है। क्या तीव्रकर किसी बात के विषय

के लिए किसी ग्रन्थ, शास्त्र या महापुरुष के किसी वाक्य को खोजते फिरते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का वह अनुपम सर्चलाइट है, जिसके समक्ष सभी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। उन्हें किसी भी ग्रन्थ या पोथे को टटोलने की जरूरत ही नहीं होती।

इसी प्रकार जिसके पास विवेक-बुद्धि है, उसे कही भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि यदि सम्यक् है और सत्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह किसी चीज के औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 'केवल-ज्ञान' से भी पहला नम्बर आत्मा के 'सहज-विवेक' का है, क्योंकि वही तो सबसे पहले जाग्रत होता है और अन्ततः आत्मा को केवल-ज्ञान का प्रकाश देता है। जो साधक विवेक का सहारा न लेकर धर्म की ऊँची-ऊँची बातें करता है, वह बिना आत्म-प्रकाश के, अन्धकार में टकरा कर गिर जाता है। धर्म का रहस्य विवेक के बिना समझ में नहीं आ सकता। एक भारतीय ऋषि ने कहा भी है —

‘यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धर्मं वेद नेतर ।’

अर्थात्—‘जो तर्क से किसी बात का पता लगाता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं ।’

गराधर गौतम ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है —

‘पश्चा समिक्षणं धम्मनत्तं तत्तं विणिच्छिय ।’

* वह सर्वदर्शी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसके द्वारा त्रिकालवर्ती अनन्तान्त पदार्थों का एक साथ हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है।

धर्मात्— 'साधक की सहज बुद्धि ही धर्म-तत्त्व की सच्ची समीक्षा कर सकती है।

वस्तुतः जीवन का निर्माण विचार के आधार पर ही होता है। विचार के बाद ही हम किसी प्रकार का आचरण करते हैं और विचार के लिए सर्वप्रथम विवेक की आवश्यकता होती है। यह सती धर्म-कर्म है या धर्म-कर्म ? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक-बुद्धि अन्तःकरण से ही उत्तर माँगना चाहिए।

जो जिसान दिन भर छोटी से ऐसी तक पसीना बहाता है अन्न उत्पन्न करके उसार को देता है अपना सारा समय परिश्रम और जीवन कृषि के पीछे लगा देता है ऐसे अन्नोत्पादक और अन्नदाना का यदि आप धर्म-कर्म कहें और उस धर्म को साकर ऐश-व्याराम से भिन्दपी बिताने वाले आप स्वयं धर्म-कर्म होने का दावा करे मना इस निराधार बात का जिसे भी विवेकशील का अन्तःकरण कब स्वीकार कर सकता है ? आप बुद्धि का जब बालकर परा अपने का नाप-तौल कर लें कि कृषि क्या प्रत्येक स्थिति में धर्म-कर्म हो सकती है ?

स्वानुभव के अनिश्चित धर्म-प्रमाणों की भी यदि आवश्यकता है तो उनकी भी कमी नहीं है।

उत्तराख्ययम सूत्र में संक्षेप है कि जो साधक अपना जीवन साधना में व्यतीत करता है जो सबैध सत्कर्म के मार्ग पर चलता है और शुभ भावनाएँ रखता है वह अपनी मानव धातु समाप्त करके देवलोक में जाता है। देवलोक के जीवन

के लिए किसी ग्रन्थ, शास्त्र या महापुरुष के किसी वाक्य को खोजते फिरते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का वह अनुपम सर्वलाइट है, जिसके समक्ष सभी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। उन्हें किसी भी ग्रन्थ या पोथे को टटोलने की जरूरत ही नहीं होती।

इसी प्रकार जिसके पास विवेक-बुद्धि है, उसे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि यदि सम्यक् है और सत्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह किसी चीज के औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि० 'केवल-ज्ञान' से भी पहला नम्बर आत्मा के 'सहज-विवेक' का है, क्योंकि वही तो सबसे पहले जाग्रत होता है और अन्ततः आत्मा को केवल-ज्ञान का प्रकाश देता है। जो साधक विवेक का सहारा न लेकर धर्म की ऊँची-ऊँची बातें करता है, वह बिना आत्म-प्रकाश के, अन्धकार में टकरा कर गिर जाता है। धर्म का रहस्य विवेक के बिना समझ में नहीं आ सकता। एक भारतीय ऋषि ने कहा भी है —

“यस्तर्कैरानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर ।”

अर्थात्—‘जो तर्क से किसी बात का पता लगाता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।’

गणधर गौतम ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है —

‘पन्ना समिक्खए धम्मवत्तं तत्तं विणिच्छिय ।’

* वह सर्वदर्शी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसके द्वारा त्रिकालवर्ती अनन्तान्त पदार्थों का एक साथ हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है।

धर्मात्—“साधक की सहज बुद्धि ही धर्म-धारा की सच्ची समोदा कर सकती है।”

वस्तुतः जीवन का निर्माण विचार के आधार पर ही होता है। विचार के बाद ही हम किसी प्रकार का धारण करते हैं और विचार के लिए सर्वप्रथम विवेक की आवश्यकता होती है। धन जैसी धान-कम है या धनार्थ-कर्म ? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक-बुद्धि धन्य करण से ही उत्तर माँगना चाहिए।

जो किसान दिन भर बोटी से ऐसी तक पसीना बहाता है धन उत्पन्न करके उसार को देता है अपना सारा समय परिश्रम और जीवन कृषि के पीछे लगा देता है ऐसे धनोत्पादक और धनदाता को यदि आप धनार्थ-कर्मों कहें और उस धन को साकर ऐश-भाराम से ज़िम्मेरी बिताने वाले आप स्वयं धान-कर्मों होने का दावा कर भला इस दिशा में बात को किसी भी विवेकहीन का धन्य करण कब स्वीकार कर सकता है ? आप बुद्धि का मन दासकर जरा अपने को ताप-हीन कर दें कि कृषि क्या प्रत्येक स्थिति में धनार्थ-कर्म हो सकती है ?

स्वानुभव के अनिच्छित साक्ष्य-प्रमाणों की भी यदि आवश्यकता है तो उनकी भी कमी नहीं है।

उत्तराख्ययन मूत्र में उल्लेख है कि जो साधक अपना जीवन साधना में व्यतीत करता है जो सर्वत्र सत्कर्म के मार्ग पर चलता है और शुभ भावनाएँ रखता है वह अपनी भाग्य धातु समाप्त करके देवलोक में जाता है। देवलोक के जीवन

के लिए किसी ग्रथ, शास्त्र या महापुरुष के किमी वाक्य को खोजते फिरते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का वह अनुपम मर्चलाइट है, जिसके समक्ष सभी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। उन्हें किसी भी ग्रन्थ या पोथे को टटोलने की जरूरत ही नहीं होती।

इसी प्रकार जिसके पास विवेक-बुद्धि है, उसे कही भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि यदि सम्यक् है और सत्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह किसी चीज के औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 'केवल-ज्ञान' से भी पहला नम्बर आत्मा के 'सहज-विवेक' का है, क्योंकि वही तो सबसे पहले जाग्रत होता है और अन्ततः आत्मा को केवल-ज्ञान का प्रकाश देता है। जो साधक विवेक का सहारा न लेकर धर्म की ऊँची-ऊँची बातें करता है, वह बिना आत्म-प्रकाश के, अन्धकार में टकरा कर गिर जाता है। धर्म का रहस्य विवेक के बिना समझ में नहीं आ सकता। एक भारतीय ऋषि ने कहा भी है —

‘यस्कॅणानुमन्वत्ते स धर्म वेद नेतर ।’

अर्थात्—‘जो तर्क से किसी बात का पता लगाता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।’

गणधर गौतम ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है —

‘पन्ना समिक्खए घम्मनत्त तत्त विणिच्छिय ।’

• वह सबदर्शी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसके द्वारा त्रिकालवर्ती अनन्तान्त पदार्थों का एक साथ हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है।

धर्मात्— 'साधक की सहज बुद्धि ही धर्म-तत्त्व की सच्ची समीक्षा कर सकती है।

वस्तुतः जीवन का निर्माण विचार के आधार पर ही होता है। विचार के बाव ही हम किसी प्रकार का आचरण करते हैं और विचार के लिए सर्वप्रथम विवेक की आवश्यकता होती है। अतः सती धर्म-कर्म है या धनार्थ-कर्म ? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक-बुद्धि अन्तःकरण से ही उत्तर माँगना चाहिए।

जो किसान दिन भर जोटी से ऐंड़ी तक पसीना बहाता है धन उत्पन्न करके उसका जो वेता है अपना सारा समय परिश्रम और जीवन कृषि के पीछे लगा देता है ऐसे अनोखादक और अनोखाता को यदि आप धनार्थ-कर्मी कहें और उस धन को लाकर ऐश-व्याधम से जिव्वागी बिताने वाले आप स्वयं धर्म-कर्मी होने का दावा करें मना इस निराचार बात का किसी भी विवेकशील का अन्तःकरण कब स्वीकार कर सकता है ? आप बुद्धि का गन ठामकर जरा अपने को ताप-तीस कर देखें कि कृषि क्या प्रत्येक स्थिति में धनार्थ-कर्म हो सकती है ?

स्वानुभव के अतिरिक्त शास्त्र-ग्रन्थों की भी यदि आवश्यकता है तो उनकी भी कमी नहीं है।

उत्तराख्ययम सूत्र में उल्लेख है कि जो साधक अपना जीवन साधना में व्यतीत करता है जो सदैव सत्कर्म के मार्ग पर चलता है और भुम भावनाएँ रखता है वह अपनी मानव प्रायु समाप्त करके देवलोक में जाता है। देवलोक के जीवन

के लिए किसी ग्रन्थ, शास्त्र या महापुरुष के किसी वाक्य को खोजते फिरते हैं ? नहीं, क्योंकि उनके पास ज्ञान का वह अनुपम सर्चलाइट है, जिसके समक्ष सभी प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। उन्हें किसी भी ग्रन्थ या पोथे को टटोलने की जरूरत ही नहीं होती।

इसी प्रकार जिसके पास विवेक-बुद्धि है, उसे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी दृष्टि यदि सम्यक् है और सत्य के प्रति सच्ची निष्ठा है तो वह किसी चीज के औचित्य का निर्णय स्वयं कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि 'केवल-ज्ञान' से भी पहला नम्बर आत्मा के 'सहज-विवेक' का है, क्योंकि वही तो सबसे पहले जाग्रत होता है और अन्ततः आत्मा को केवल-ज्ञान का प्रकाश देता है। जो साधक विवेक का सहारा न लेकर धर्म की ऊँची-ऊँची बातें करता है, वह बिना आत्म-प्रकाश के, अन्धकार में टकरा कर गिर जाता है। धर्म का रहस्य विवेक के बिना समझ में नहीं आ सकता। एक भारतीय ऋषि ने कहा भी है —

यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर ।”

अर्थात्—‘जो तर्क से किसी बात का पता लगाता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।’

गणधर गौतम ने भी उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है —

‘पन्ना समिक्खए धम्मतत्त तत्त विणिच्छिय ।”

* यह सबदर्शी सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जिसके द्वारा त्रिकालवर्ती अनन्तान्त पदार्थों का एक साथ हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है।

धर्मात्—“साधक की सहज बुद्धि ही धर्म-तत्त्व की सच्ची समीक्षा कर सकती है।

वस्तुतः जीवन का निर्माण विचार के आधार पर ही होता है। विचार के बाद ही हम किसी प्रकार का आचरण करते हैं, और विचार के लिए सर्वप्रथम विवेक की आवश्यकता होती है। अतः सही धर्म-कर्म है या अनार्थ-कर्म ? इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक-बुद्धि अन्तःकरण से ही उत्तर माँगना चाहिए।

जो किसान दिन भर चोटी से ऐंड़ी तक पसीना बहाता है अन्न उत्पन्न करके उसार को देता है अपना सारा समय परिश्रम और जीवन कृषि के पीछे लगा देता है ऐसे अन्नोत्पादक और अन्नवाना को यदि आप धर्मार्थ-कर्मों कहे और उस अन्न को छाकर ऐश-आराम से बिस्वसी बिताने वाले आप स्वयं धर्मार्थ-कर्मों होने का दावा करें अतः इस निर्दोष-भार बात को किसी भी विवेकशील का अन्तःकरण कब स्वीकार कर सकता है ? आप बुद्धि का गज बासकर परा अपने को नाप-तौल कर देख कि कृषि क्या प्रत्येक स्थिति में धर्माय-कर्म हो सकती है ?

स्वानुभव के अनिरिक्त धास-प्रमाणों की भी यदि आवश्यकता है तो उनकी भी कमी नहीं है।

उत्तराध्ययन मूल में उल्लेख है कि जो साधक अपना जीवन साधना में व्यतीत करता है जो सर्वत्र सत्यार्थ के मार्ग पर चसता है और शुभ भावनाएँ रखता है वह अपनी मानव धातु समाप्त करके देवलोक में जाता है। देवलोक के जीवन

के पश्चात् वह कहीं पहुँचता है ? यह बताने के लिए वहाँ ये गायाएँ दी गई हैं —

खेत वत्थु हिरण्ण च पसवो दास—पोरुस ।

चत्तारि कामखघाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥

मित्तव नाइव होइ, उच्चागोए य वण्णव ।

अप्पायके महापण्णे, अभिजाए जसो बले ॥

—उत्तरा० ३, १७-१८

उपर्युक्त गाथाओं में कहा गया है कि जो साधक देवलोक में जाते हैं, वे जीवन का पुनः प्रकाश प्राप्त करने के लिए वहाँ से कहीं जन्म लेंगे ? उत्तर—जहाँ खेती लहलाती होगी । सब से पहला पद यह आया है कि उस साधक को खेत मिलेगा । उसे खेत की उपजाऊ भूमि मिलेगी, जिसमें वह सोने से भी बढकर जीवनकण-अन्न उत्पन्न करेगा ।

यहाँ सोने और चाँदी से भी पहले खेत की गणना की गई है । इस प्रकार जैन-परम्परा खेती-वाड़ी को पुण्य का फल मानती है । खेती-वाड़ी, खेत और जमीन यदि पाप का फल होता तो शास्त्रकार उसे पुण्य का फल क्यों बतलाते ?

उत्तराध्ययन सूत्र में आगे भी कहा है —

‘कम्मुणा वभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वइसो कम्मुणा होइ सुहो हवइ कम्मुणा ॥”

अर्थात्—कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र भी होता है ।

यहाँ कर्म से वैश्य होना बतलाया गया है, परन्तु उस कर्म का निर्णय आप कैसे करेंगे ? कौन सा दया, पौषध आदि है, जो आप में से किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी

को वैश्य और किसी को शूद्र बनाता है ? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में बाँटने वाला कर्म कौन-सा है ? धार्मिक नियम और मर्यादाएँ तो सभी के लिए समान हैं और उनका फल भी सभी के लिए समान ही बताया गया है । कोई धार्मिक नियम या कर्म ऐसा नहीं, जो किसी एक को ब्राह्मण और किसी दूसरे को वैश्य बनाता हो ।

तब फिर यहाँ 'कर्म' से क्या अभिप्राय है ? यह बात समझने के लिए हमें प्राचीन टीकाकारों की ओर नजर डालनी होगी । उत्तराध्यायन पर विस्तृत और प्राबल टीका लिखने वाले बालि-वेत्ताल शाल्याचार्य विष्णु की म्याह्वी धताम्बी में हुए हैं । उन्होंने अपना स्पष्ट विस्तृत जैन जनता के सामने रखा है । उन्होंने कम्पुणा बहसो होह' यद पर टीका लिखते हुए कहा है

‘कृति-यत्तु पालन-वाशिष्याधि कर्मणा वैश्यो भवति ।

भगवद्गीता में भी यही बात स्पष्ट रूप से कही गई है —

कृति-नोरक्ष-वाशिष्य वैश्यकर्म लघाज्जम् ।

प्रामाणिक शास्त्रों का विषय-प्रकाश उपसङ्ग होते हुए भी प्रायः हम गलतफहमी के कारण कर्मों को समझने में गड़बड़ा गए हैं लेकिन प्राचीन जैन और जैनितर साहित्य स्पष्ट बताते हैं कि कृति करना वैश्य वर्ण का ही कार्य था जो प्रायः एकमात्र शूद्रों या धनार्थियों के माल्ये मचा जा रहा है ।

भगवान् महावीर ने भी कृति-कर्म करने वाले व्यक्तियों को वैश्य बताया है । भगवान् महावीर के पास आने

के पश्चात् वह कहाँ पहुँचता है ? यह बताने के लिए वहाँ पे गाथाएँ दी गई हैं —

सेतं यत्पुं हिंशणं च पमयो दास—पोग्म ।

चत्तारि यामअधाणि, तत्प से उवयज्जइ ॥

मित्तव नाइय होइ, उच्चागोए य वण्णव ।

अप्पायके महापण्णे, अभिजाए जमो यने ॥

—उत्तरा० ३, १७-१८

उपर्युक्त गाथाओं में कहा गया है कि जो माधक देवलोक में जाते हैं, वे जीवन का पुनः प्रकाश प्राप्त करने के लिए वहाँ से कहाँ जन्म लेंगे ? उत्तर—जहाँ खेती लहलाती होगी । मग से पहला पद यह आया है कि उस माधक को खेत मिलेगा । उसे खेत की उपजाऊ भूमि मिलेगी, जिसमें वह सोने से भी बढकर जीवनकण-श्रम उत्पन्न करेगा ।

यहाँ सोने और चाँदी से भी पहले खेत की गणना की गई है । इस प्रकार जैन-परम्परा खेती-वाड़ी को पुण्य का फल मानती है । खेती-वाड़ी, खेत और जमीन यदि पाप का फल होता तो शास्त्रकार उसे पुण्य का फल क्यों बतलाते ?

उत्तराव्ययन सूत्र में आगे भी कहा है —

‘कम्मुणा वमणो होई, कम्मुणा होइ खत्तिमो ।

वइसो कम्मुणा होइ सुदो हवइ कम्मुणा ॥”

अर्थात्—कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र भी होता है ।

यहाँ कर्म से वैश्य होना बतलाया गया है, परन्तु उस कर्म का निराय आप कैसे करेंगे ? कौन सा दया, पौषध आदि है, जो आप में से किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय, किसी

प्रापों का इतना स्पष्ट विवरण हमारे सामने मौजूद है और त्याग का क्रम भी स्पष्ट रूप में प्रकाश दिया रहे हैं दुर्भाग्य से फिर भी कुछ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। यह कितना आश्चर्यजनक एक लक्ष्णपूर्ण है कि जो बात प्राय की भूमिका में छोड़ने की है उसे पहले की भूमिका में छोड़ देने का प्राग्रह किया जाता है और जो विषय पहले की भूमिका में त्यागने योग्य है उसका ठिकाना ही नहीं है। छोटी की जगह पगड़ी और पगड़ी की जगह छोटी लपेट कर हम अपने प्रापको सेवचिन्ती की भाँति बुनिया की दृष्टि में हास्यास्पद बना रहे हैं।

प्राय और अनार्य कर्मों का विस्तृत विवरण प्रजापता सूत्र में भी प्राया है। वहाँ प्राय कर्मों के स्वरूप का निर्बोधन करते हुए कुछ थोड़े से कम गिनकर अन्त में 'सौ यावन्ते तहस्पगारा' कहकर सारा निबोड बतसा दिया है। इसका सारास्र यही है कि इस प्रकार के और भी कर्म हैं जो प्राय-कर्म कहलाते हैं।

कुम्भकार के बन्धे को भी वही प्राय-कर्म बतसाया गया है। इससे प्राप फेमसा कर सकते हैं कि कृपि-कर्म को अनार्य कर्म कहने का कोई कारण नहीं था। १२, इस गए गुजरे जमाने में कई नए टीकाकार पैदा हुए हैं जो उन पुराने प्राचार्यों की मामूलाओं और भगवान् महावीर के समय से ही बसी जाने वाली पवित्र परम्पराओं को तिसाजभी देने की समझ बेहटा कर रहे हैं। जैन-जगन् व सुगज्ज्ण एक कान्तिकारी प्राचार्य पुण्यपाद श्री जवाहरसाहजी महाराज का बिम्बाने

वाले और व्रत ग्रहण करने वाले जिन प्रमुख श्रावकों का वर्णन उपासक दशाग सूत्र में आता है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो श्रावक अवस्था में खेती-बाड़ी का धन्धा न करता हो। इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी परम्परा हमें खेती के विषय में क्या निर्देश करती है ? वाणिज्य-व्यापार का नम्बर तो तीसरा है, वैश्य का पहला कर्म खेती और दूसरा कर्म पशु-पालन गिनाया गया है।

यहाँ एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि बारह व्रत-धारी श्रावक की भूमिका तक तो खेती का कहीं भी निषेध नहीं है। इससे ऊपर की भूमिका प्रतिमाधारी श्रावक की भूमिका है। क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी आदि प्रतिमाओं को स्वीकार करने के बाद जब श्रावक आठवीं प्रतिमा को अंगीकार करता है, तब आरम्भ के कार्यों का परित्याग कर कृषि का त्याग करता है। इस सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा के सभी आचार्य एक स्वर से समर्थन करते हुए कहते हैं॥ —

आरम्भ — कृष्यादि कम, तत्त्याग करोति ।”

अर्थात् — यहाँ आरम्भ से कृषि-कर्म आदि समझना चाहिए। उसका त्याग आठवीं प्रतिमा में होता है। इस तरह प्रतिमाधारी श्रावक आठवीं प्रतिमा में स्वयं कृषि करने का त्याग करता है और नौवीं प्रतिमा में कराने का भी त्याग कर देता है।

#देखिए — समन्तभद्र कृत 'ग्लनकरण्डक' श्रावकाचार और प्रवचन-सारोद्धार की सिद्धसेनीया वृत्ति।

शास्त्रों का इतना स्पष्ट विवरण हमारे सामने मौजूद है और त्याग का क्रम भी स्पष्ट रूप से साक्ष्य दिया रहे हैं दुर्भाग्य से फिर भी कुछ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। यह कितना आश्चर्यजनक एक खेदपूर्ण है कि जो बात धाने की भूमिका से छोड़ने की है उसे पहले की भूमिका से छोड़ देने का आग्रह किया जाता है और जो विषय पहले की भूमिका से त्यागने योग्य है उसका ठिकाना ही नहीं है। छोटी की जगह पगड़ी और पगड़ी की जगह छोटी भपेट कर हम अपने आपको खेचबिस्ती की भाँति धुनिया की दृष्टि में हास्यास्पद बना रहे हैं।

आर्य और अनार्य कर्मों का विस्तृत विवरण प्रजापिता मूत्र में भी दिया है। वहाँ धाम-कर्मों के स्वरूप का निर्देशन करते हुए कुछ छोटे से कर्म मिलकर अन्त में वे यादगार तहप्यगारों कहकर सारा निबोड बतला दिया है। इसका सारांश यही है कि इस प्रकार के और भी कर्म हैं जो आर्य-कर्म कहलाते हैं।

कुम्भकार के घण्टे को भी वहाँ धाम-कर्म बतलाया गया है। इससे आप फैसला कर सकते हैं कि हवि-कर्म को अनार्य कर्म कहने का कोई कारण नहीं था। पर, इस गण गुजरे जमाने में कई नए टीकाकार पैदा हुए हैं जो उन पुराने धाँचायों की मान्यताओं और जगवान् महावीर के समय से ही चली आने वाली पवित्र परम्पराओं का तिसाजसी देने की धमक दे रहा कर रहे हैं। जैन-जगन् के युगदृष्टा एवं आन्तिव्यारी धाँचाय पुन्यपाद श्री जगहरामजी महाराज को बिन्दोने

वाले और व्रत ग्रहण करने वाले जिन प्रमुख श्रावकों का वर्णन उपासक दशाग सूत्र में आता है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था, जो श्रावक अवस्था में खेती-बाड़ी का धन्धा न करता हो। इससे आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी परम्परा हमें खेती के विषय में क्या निर्देश करती है ? वाणिज्य-व्यापार का नम्बर तो तीसरा है, वैश्य का पहला कर्म खेती और दूसरा कर्म पशु-पालन गिनाया गया है।

यहाँ एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वारह व्रत-धारी श्रावक की भूमिका तक तो खेती का कहीं भी निषेध नहीं है। इससे ऊपर की भूमिका प्रतिमाधारी श्रावक की भूमिका है। क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी आदि प्रतिमाओं को स्वीकार करने के बाद जब श्रावक आठवीं प्रतिमा को अंगीकार करता है, तब आरम्भ के कार्यों का परित्याग कर कृषि का त्याग करता है। इस सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा के सभी आचार्य एक स्वर से समर्थन करते हुए कहते हैं* —

आरम्भ — कृष्यादि कर्म, तत्त्याग करोति ।”

अर्थात् — यहाँ आरम्भ से कृषि-कर्म आदि समझना चाहिए। उसका त्याग आठवीं प्रतिमा में होता है। इस तरह प्रतिमाधारी श्रावक आठवीं प्रतिमा में स्वयं कृषि करने का त्याग करता है और नौवीं प्रतिमा में कराने का भी त्याग कर देता है।

---

* देखिए — समन्तभद्र कृत ‘ग्लनकरण्डक श्रावकाचार’ और प्रवचन-सारोद्धार की सिद्धसेनीया वृत्ति।

प्रवर्णन करता है तो वह अस्वार्थ की भूमिका से है —

‘अस्वार्थान्नैकमर्थं वाच्यम् ।’

जेती आदि कर्मों के धार्य-कर्म होने के सम्बन्ध में इनसे भ्रष्ट और क्या प्रमाण हो सकते हैं ? सारास यही है कि आचर्य की भूमिका ही अस्वार्थ की भूमिका है । इसका रहस्य यही है कि आचर्य से विवेक होता है । वह जो भी काम करेगा उसमें विवेक की दृष्टि अवश्य रहेगी । आचर्य का हाथ वह अदृष्ट हाथ है कि जिसे वह धु से बस सौगा बन जाए । आचर्य की भूमिका वह भूमिका है जिसमें विवेक का जादू है । यही जादू उसके कार्य को अस्वार्थ बना देता है ।

असली भीष तो विवेक है । जहाँ विवेक नहीं है वहाँ जेती भी साधन कर्म है । यहाँ तक कि विवेक के अभाव में सेवन तथा वस्त्र आदि का व्यवसाय करना भी अस्वार्थ नहीं होता ।

इस तरह हमें जीवन के प्रत्येक प्रश्न पर धार्य-कर्म और धनार्थ-कर्म तथा अस्वार्थ और महारथ का निर्णय करना चाहिए । विवेक को त्याग कर यदि किसी एक ही पक्ष के झूठे को पकड़ कर हम चिन्ताते रहेंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और हम जीवन-कर्म को भी विवेक की दृष्टि में हेम सिद्ध कर देंगे ।

प्राचीन परम्परा के आधार पर अपना स्पष्ट चिन्तन रखा, ऐसे ही कुछ टीकाकार उत्सूत्रप्ररूपी तक कहने का दुस्साहस करते हैं। खेती आर्य-कर्म नहीं है, इससे बढ़कर सफेद भूत और क्या हो सकता है ?

शायद विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में आचार्य उमास्वाति हुए हैं, जिन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र पर स्वोपज्ञ भाष्य लिखा है। उन्होंने आर्य-कर्मों की व्याख्या करते हुए कहा है —

“कर्मणि यजनयाजनाध्ययनाध्यापनकृषिवाणिज्ययोनिपोषणवृत्तयः ।”

यह चिन्तन कहाँ से आया है ? उपर्युक्त प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर ही यहाँ चिन्तन किया गया है।

आचार्य अकलक भट्ट ने (आठवीं शताब्दी) तत्त्वार्थ राजवार्त्तिक में अपना विशिष्ट चिन्तन जनता के समक्ष रखा। उन्होंने खेती-बाड़ी, चन्दन, वस्त्र आदि का व्यापार तथा लेखन-अध्यापन आदि उद्योगों को, सावद्य आर्य-कर्म बता-लाया है। इसका कारण बतलाते हुए वे कहते हैं —

“पठ्येतेऽवि-तिप्रवणत्वात्सावद्यकर्मणि” ॥६॥

यह छह प्रकार के आर्य अविरति के कारण सावद्य आर्य-कर्मों हैं, अर्थात्—ब्रती श्रावक की भूमिका से पहले ये सावद्यकर्म हैं। परन्तु बाद में ब्रती श्रावक होने पर जो मर्यादाबद्ध खेती आदि कर्म करता है, लिखने-पढ़ने का

* आचार्य अकलक ने लेखन आदि के समान कृषि को सावद्यकर्म ही कहा है महामागध नहीं। कृषि को महारंभ—महापाप कहने वाले सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें।

बसाय करवा है तो वह व्यर्थार्थ की सुमिका में है —

‘यस्य सावयवकर्मविरहितं नावकाः ।’

सेती आदि कर्मों के धार्य-क्रम होने के सम्बन्ध में इनसे प्रश्न
 र क्या प्रमाण हो सकते हैं ? सारास यही है कि आचर्य की
 मिका ही अस्पारम्भ की भूमिका है । इसका रहस्य यही है
 आचर्य में विवेक होता है । वह जो भी काम करेमा
 में विवेक की दृष्टि अवश्य रहेमा । आचर्य का हाथ वह
 द्युत हाथ है कि जिसे वह छू ले बस सोना बन जाए ।
 आचर्य की भूमिका वह भूमिका है जिसमें विवेक का बाहु
 । यही बाहु उसके कार्य को अस्पारम्भ बना देता है ।

असली चीज तो विवेक है। जहाँ विवेक नहीं है वहाँ
 सती भी सावध कर्म है। यहाँ तक कि विवेक के अभाव में
 सत्य तथा वस्तु आदि का व्यवसाय करना भी अस्वार्थ
 ही होगा।

इस तरह हमें जीवन के प्रत्येक प्रश्न पर धर्म-कर्म और धर्म-कर्म तथा भस्मारम और महारम का निर्णय करना चाहिए। बिनाक को त्याग कर यदि किसी एक ही पक्ष के झूठे को पकड़ कर हम बिम्सावे रहेंगे तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा और हम धर्म-धर्म को भी बिम्ब की दृष्टि में देख कर रहेंगे।

प्राचीन परम्परा के आधार पर अपना स्पष्ट चिन्तन रखा, ऐसे ही कुछ टीकाकार उत्सूत्रप्ररूपी तक कहने का दुस्साहस करते हैं। खेती आर्य-कर्म नहीं है, इससे बढ़कर सफेद भूठ और क्या हो सकता है ?

शायद विक्रम की दूसरी या तीसरी शताब्दी में आचार्य उमास्वाति हुए हैं, जिन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र पर स्वोपज्ञ भाष्य लिखा है। उन्होंने आर्य-कर्मों की व्याख्या करते हुए कहा है —

“कर्मर्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनकृषिवाणिज्ययोनिपोषणवृत्तम् ।”

यह चिन्तन कहाँ से आया है ? उपर्युक्त प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर ही यहाँ चिन्तन किया गया है।

आचार्य अकलक भट्ट ने (आठवीं शताब्दी) तत्त्वार्थ राजवार्त्तिक में अपना विशिष्ट चिन्तन जनता के समक्ष रखा। उन्होंने खेती-बाड़ी, चन्दन, वस्त्र आदि का व्यापार तथा लेखन-अध्यापन आदि उद्योगों को, सावध्य आर्य-कर्म बता-लाया है। इसका कारण बतलाते हुए वे कहते हैं —

“पहप्येतेऽविरतिप्रवणत्वात्सावध्यकर्मर्या ।*”

यह छह प्रकार के आर्य अविरति के कारण सावध्य आर्य-कर्मों हैं, अर्थात्—व्रती श्रावक की सूमिका से पहले ये सावध्यकर्मर्या हैं। परन्तु बाद में व्रती श्रावक होने पर जो मर्यादाबद्ध खेती आदि कर्म करता है, लिखने-पढ़ने का

* आचार्य अकलक ने लेखन आदि के समान कृषि को सावध्यकर्म ही कहा है, महासावध्य नहीं। कृषि को महारभ—महापाप कहने वाले सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें।

प्रभु भाने नरम बड़ा चुबा है और तूमरी ओर गृहस्थ अपने क्षेत्र में कदम बढ़ाकर जाता ही है। फिर साधु जीवन भी तो ऊँचा-मीचा है। उमरी भी धनेव गयी है।

इसी प्रकार गृहस्थ-जीवन की भी धनेव नसाएँ हैं। और कदाभी कभी कोई पड़ है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ छोटा पतल बह नगम्य है और विष का टुकड़ा है। परिस्थिति बह न साधु की धनेव भीचा होते हुए भी किसी विषय में साहस ऊँचा है। जो गृहस्थ जीवन के मैदान में विवेक-वचनता है जिसमें हृदय में प्रत्येक प्राणी के लिए दया करना बहना है जो महा-हिंसा से दूर रहकर अपनी मन-याना तय कर रहा है वह अपने ध्यायक के धर्मों को दृष्टा से पूरा कर रहा है। उसे ही वह धीमे धीमे से बसता हो पर अभीष्ट सत्य की ओर उसकी निरन्तर धीर निरन्तर धन्य है।

हमें अपने पुरानी परम्परा की ओर भी इच्छित कर लेना चाहिए। वह क्या कहती है? वह ऐसे गृहस्थ को अपनी जीवन मौका के साथ-साथ दूसरों की जीवन मौका भी पार करता है कभी भी पापी और विष का टुकड़ा भी बतला सकती। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि गृहस्थ को अपनी रोटी कमाना पड़ती है वस्त्र धुलाना पड़ता है समय भाने पर अपने पड़ोसी समाज और राष्ट्र की धर्म के लिए कठोर कर्तव्य भी धर्म करना पड़ता है इस कारण वह तो पाप में डूबा हुआ है। परन्तु हम यदि बुद्धि

—: ५ :—

कृषि अल्पारम्भ है

प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा और अहिंसा का मर्म समझना चाहिए । मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक कार्य की छान-बीन करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कितनी हिंसा हो रही है और कहाँ कितनी अहिंसा की साधना चल रही है ।

साधारणतया साधको के जीवन के दो भाग होते हैं—एक गृहस्थ-जीवन और दूसरा साधु-जीवन । गृहस्थ को अपने आदर्श गृहस्थ-जीवन की ऊँचाइयाँ प्राप्त करना है, और साधु को अपने शाश्वत क्षेत्र में जीवन के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श करना है । ऐसी बात नहीं है कि साधु बनते ही उसके जीवन में पूर्णता आ जाती है । महान्नतो को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करते ही जीवन में पूर्णता आ गई, ऐसा समझना सर्वथा भ्रमपूर्ण होगा । साधु भी अपने आप में अपूर्ण है और उसे शाश्वत जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है । वस्तुतः पूर्णता हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और साधु को वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिन साधना अपेक्षित है ।

यह ठीक है कि साधु, श्रावक की अपेक्षा कुछ आगे बढ़ गया है, कुछ ऊँचा भी चढ़ चुका है, मजिल की राह पर

उक्त भागे कदम बढ़ा चुका है और दूसरी ओर गृहस्थ अपने शेष में कदम बढ़ाकर बसा ही है। फिर साधु जीवन भी तो ऊँचा-नीचा है। उसकी भी अनेक रूपी हैं।

इसी प्रकार गृहस्थ-जीवन की भी अनेक कक्षाएँ हैं। और कक्षाओं के भी कई सब हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ छोटा मत वह ममय्य है और विप का टुकड़ा है। परिस्थिति बराबर साधु की अपेक्षा नीचा होते हुए भी किसी विषय में ब्राह्मण ऊँचा है। जो गृहस्थ जीवन के मैदान में विवेक-पूर्ण चलता है जिसके हृदय में प्रत्येक प्राणी के लिए दया भरमा रहता है जो महा-हिंसा से दूर रहकर अपनी मन-माया तम नष्ट रहा है वह अपने ध्यातक के लक्ष्यों को दृष्टि से पूरा कर रहा है। अनेक ही वह भीमे मो से चलता हो पर अमीष्ट लक्ष्य की ओर उसकी निर्दिष्ट और निरन्तर प्रवृत्ति है।

हमें अपनी पुरानी परम्परा की ओर भा इष्टिपात कर लेना चाहिए। वह क्या कहती है? वह ऐसे गृहस्थ को अपनी जीवन लीला के साध-साध दूसरों की जीवन लीला भी पार करता है कभी भी पापी और विप का टुकड़ा तो बतला सकती। कुछ मोक्ष का ऐसा विचार है कि गृहस्थ को अपनी रोटी कमाती पड़ती है वस्त्र जुटाना पड़ता है समय आने पर अपने पड़ोसी समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए कठोर कष्ट भी भोगा करना पड़ता है इस कारण वह तो पाप में डूबा हुआ है। परन्तु हम यदि कुछ

की कसौटी पर गृहस्थ-जीवन को कसकर देखें तो विदित होगा कि विवेकवान् गृहस्थ यदि साधु के गुणस्थानों से नीचा है तो प्रथम चार गुणस्थानों से ऊँचा भी है। सकुचित दृष्टिकोण होने के कारण दुर्भाग्य से हमारा ध्यान निचाई की ओर तो जाता है, पर ऊँचाई की ओर कभी नहीं जाता।

इसीलिए कुछ लोगो ने एक मनगढन्त सिद्धान्त निकाला है कि साधु की अपेक्षा गृहस्थ का स्तर नीचा है, इसलिए उसका सत्कार-सम्मान करना, उसकी सेवा-शुश्रूषा आदि करना, दूसरे गृहस्थ के लिए भी ससार का मार्ग है। वह हिंसा, असत्य, चोरी और कुशील का निन्दनीय मार्ग है और पतन की पगडंडी है। मेरे विचार से इस हीन विचार के पीछे अज्ञान चक्कर काट रहा है और विवेक की रोशनी नहीं है। सुपात्र और कुपात्र की अनेक भ्रमपूर्ण धारणाएँ भी इसी अज्ञान के कुपरिणाम हैं। गृहस्थ कुपात्र है, उसे कुछ भी देना धर्म नहीं है, साधु को देना ही एकमात्र धर्म है। इस प्रकार की कल्पनाएँ सकुचित विचारों द्वारा ही आ गई हैं। इस प्रकार एकान्तत छोटे-बड़े के आधार पर धर्म और अधर्म का निष्पक्ष निर्णय कभी नहीं हो सकता। आखिर साधु भी, जोकि छठे गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान वाले से नीचा है। इसी प्रकार सातवें गुणस्थान वाला आठवें गुणस्थान वाले से नीचा है। केवल-ज्ञानी की भूमिका से तो सभी सामान्य साधु नीचे ही हैं। हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि तेरहवें गुणस्थान वाले अरिहन्त की भूमिका छोटी है या बड़ी ?

यदि बारह्व गुणस्थान से वह ऊँची है तो चौवहवें गुणस्थान से नीची भी है । तो इस प्रकार की अपेक्षाकृत ऊँचाई और निचाई मने ही रहे परन्तु उसी का व्यर्थ की चर्चा का आधार बनाने में कोई महत्त्व नहीं है । नीचे की सुमिकाओं को पार करके ऊँची सुमिका में प्रतिष्ठित होना ही महत्त्वपूर्ण बात है । अन्तु, हमें देखना चाहिए कि जीवन ऊपर की ओर गतिशील है या नीचे की ओर ? साधक कही नीचे की ओर तो नहीं लिसक रहा है ?

अब तनिक साधक की सुमिका पर विचार कीजिए । वह मिथ्यात्व के प्रगाढ़ अवधार को धक्कर अतन्तानुबन्धी रूप तीव्र कषाय की फौजारी दीवार को लाव कर अवत के असीम सागर को पार करके और अपरिमित भोगों की सिप्ताओं से ऊँचा उठकर आया है । उसने मिथ्यात्व की पुनोद प्रणियों को तोड़ा है और वह अहिंसा एवं सत्य के प्रसस्त मार्ग पर यथाशक्ति प्रगति कर रहा है । यह बात दूसरी है कि वह उच्च साधक की तरह तीव्र गति से दौड़ नहीं सकता मन्त्र मति से टहलता हुआ ही चलता है ।

सूक्ष्महृताम मूत्र में अवर्ध और वर्ध-जीवन के सम्बन्ध में एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण चर्चा चली है । बड़ी स्पष्ट छाया में कहा गया है कि जो मिथ्यात्व और प्रविरुद्ध आदि में पड़े हैं वे धार्य-जीवन वाले नहीं हैं किन्तु जिन्होंने हिंसा और असत्य के बन्धन कुछ अंशों में तोड़ डाले हैं जो अहिंसा और सत्य को हितकारी समझते हैं और असत्य आदि के बन्धनों को पूरी तरह तोड़ने की उच्च माधना रखते हैं और क्रमशः

की कसौटी पर गृहस्थ-जीवन को कसकर देखें तो विदित होगा कि विवेकवान् गृहस्थ यदि साधु के गुणस्थानों से नीचा है तो प्रथम चार गुणस्थानों से ऊँचा भी है। सकुचित दृष्टिकोण होने के कारण दुर्भाग्य से हमारा ध्यान निचाई की ओर तो जाता है, पर ऊँचाई की ओर कभी नहीं जाता।

इसीलिए कुछ लोगो ने एक मनगढन्त सिद्धान्त निकाला है कि साधु की अपेक्षा गृहस्थ का स्तर नीचा है, इसलिए उसका सत्कार-सम्मान करना, उसकी सेवा-शुश्रूषा आदि करना, दूसरे गृहस्थ के लिए भी समार का मार्ग है। वह हिंसा, असत्य, चोरी और कुशील का निन्दनीय मार्ग है और पतन की पगडडो है। मेरे विचार से इस हीन विचार के पीछे अज्ञान चक्कर काट रहा है और विवेक की रोशनी नहीं है। सुपात्र और कुपात्र की अनेक भ्रमपूर्ण धारणाएँ भी इसी अज्ञान के कुपरिणाम हैं। गृहस्थ कुपात्र है, उसे कुछ भी देना धर्म नहीं है, साधु को देना ही एकमात्र धर्म है। इस प्रकार की कल्पनाएँ सकुचित विचारों द्वारा ही आ गई हैं। इस प्रकार एकान्तत छोटे-बड़े के आधार पर धर्म और अधर्म का निष्पक्ष निर्णय कभी नहीं हो सकता। आखिर साधु भी, जोकि छठे गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान वाले से नीचा है। इसी प्रकार सातवें गुणस्थान वाला आठवें गुणस्थान वाले से नीचा है। केवल-ज्ञानी की भूमिका से तो सभी सामान्य साधु नीचे ही हैं। हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि तेरहवें गुणस्थान वाले अरिहन्त की भूमिका छोटी है या बड़ी ?

यदि बारहव पुण्यस्थान से वह ऊँची है तो चौदहवें पुण्यस्थान से नाची भी है । तो इस प्रकार की अपेक्षावृत्त ऊँचाई और निचाई भस्मे ही रहे परन्तु उसी को व्यय की चर्चा का आधार बनाने में कोई महत्त्व नहीं है । नीचे की भूमिकाओं को पार करके ऊँची भूमिका में प्रतिष्ठित होना ही महत्त्वपूर्ण बात है । अस्तु हमें देखना चाहिए कि जीवन ऊपर की ओर गतिशील है या नीचे की ओर ? साधक कही नीचे की ओर तो नहीं बिखर रहा है ?

प्रथम तमिष साधक की भूमिका पर विचार कीजिए । वह मिथ्यात्व के प्रगाढ़ अवधार को धँसकर अनन्तानुबन्धी रूप तीव्र कपाय की पौलाही दीवार को लाप कर, अव्रत के असीम सागर को पार करके और अपरिमित भोगों की लिप्यामो से ऊँचा उठकर आया है । उसने मिथ्यात्व की दुमध धन्वियों को तोड़ा है और वह अहिंसा एवं सत्य के प्रचलन मार्ग पर यथाशक्ति प्रगति कर रहा है । यह बात दूसरी है कि वह उच्च साधक की तरह तीव्र गति से दौड़ नहीं सकता मन्व मति से दृढता हुआ ही चमत्ता है ।

सूत्ररुताम मून में अथम और धर्म-जीवन के सम्बन्ध में एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण चर्चा चली है । वहाँ स्पष्ट शब्दा में कहा गया है कि जो मिथ्यात्व और अनिर्दिष्ट धार्मिक में पड़े हैं वे धर्म-जीवन जाने नहीं हैं किन्तु जिन्होंने हिंसा और असत्य के बन्धन कुछ घड़ों में तोड़ डाले हैं, जो अहिंसा और सत्य को हितकारी समझते हैं और असत्य धार्मिक के बन्धनों को पूरी तरह तोड़ने की उच्च साधना रखते हैं और क्रमशः

तोड़ते भी जाते हैं, वे गृहस्थ श्रावक भी आर्य हैं। उनका कदम ससार के शृंगलावद्ध मार्ग की ओर है या मोक्ष के मुक्ति मार्ग की ओर ? महज विवेक-बुद्धि से विचार करने वाला तो अवश्य ही कहेगा—मोक्ष की ओर। ऐसे गृहस्थ के विषय में ही सूत्रकृताग कहता है —

“एव ठाणे आरिए जाव मच्चदुक्खग्गीणमग्गे एगतमग्गे साहु ।*”

जो यह गृहस्थ-धर्म की प्रशंसा में आर्य एवं एकान्त सम्यक् आदि की बात कही है, वही सर्व विरति साधु के लिए भी कही गई है।

कदाचित् आप कहेंगे—कहाँ गृहस्थ और कहाँ साधु ? साधु की तरह गृहस्थ एकान्त आर्य कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे आपसे एक प्रश्न करना होगा। मैं पूछता हूँ—गृहस्थ श्रावक मर कर कहाँ जाता है ?

‘देवलोक में ।’

‘और साधु ?’

‘छठे से ग्यारहवें गुणस्थान वाला साधु भी मरने के बाद देवलोक में जाता है ।’

इस प्रकार जैसे दोनों की गति देवलोक की है, उसी प्रकार दोनों में एकान्त आर्यत्व भी है। इसका मूल कारण यही है कि श्रावक का दृष्टिकोण साधु की भाँति परम सत्य की ओर है, बधनों के पाश को तोड़ने की ओर ही है।

जबकि सूत्रकृताग के क्रिया स्थानक में, जहाँ क्रियाओं का वर्णन है, गृहस्थ को साधु की भाँति ही एकान्त आर्य बताया

है तब ऐसी स्थिति में यदि साधु मोक्षमात्रि क्रियाएँ करे तो पाप नहीं और यदि व्यापक नहीं विवेक-पूर्वक मोक्षमात्रि क्रियाएँ करे तो एकान्त पाप ही पाप बिस्ताना भया किस प्रकार साक्ष्य संगत हो सकता है ? वही कार्य करता हुआ व्यापक पापी और कृपात्र कैसे हो गया ? इस पर हमें निष्पक्षतापूर्वक विचार करना होगा ।

पाप करना एक बीज है और पाप हो जाना दूसरी बीज है । पाप तो साधु से भी होना सम्भव है । वह भी कभी किसी प्रवृत्ति में भ्रम कर बैठता है । पर, यह नहीं कहा जा सकता कि साधु जान-बूझकर पाप करता है । वास्तव में वह पाप करता नहीं है अपितु हो जाता है । इसी प्रकार व्यापक भी कुछ प्रयोगों में तटस्थ वृत्ति लेकर चलता है । परिस्थिति-बध उसे आरम्भ करना भी होता है परन्तु वह प्रसन्नभाव से नहीं उदासीन भाव से सूत्र में हेय समझता हुआ करता है । यद्यपि कोई गृहस्थ आसक्ति भाव से धार मात्रि पाप कम करता है पाप कर्म के लिए उत्साहित होकर कदम रखता है तो वह अनार्य है तथापि जो गृहस्थ काम तो करता है पर उसमें मिथ्यावृत्ति जैसी आसक्ति नहीं रखता वह उसमें से आसक्ति के बिप को कुछ प्रयोगों में कम करता जाता है तो वह अनार्य नहीं कहा जा सकता । यदि ऐसा न होता तो भगवान् उसे एकान्त सम्यक एवं आर्य क्यों कहते ?

इतना समझ लेने पर अब मूल विषय पर आइए और विचार कीजिए । एक और भगवान् ने व्यापक के जीवन को

तोड़ते भी जाते हैं, वे गृहस्थ श्रावक भी आर्य हैं। उनका कदम ससार के शृंगलावद्ध मार्ग की ओर है या मोक्ष के मुक्ति मार्ग की ओर ? महज विवेक-बुद्धि से विचार करने वाला तो अवश्य ही कहेगा—मोक्ष की ओर। ऐसे गृहस्थ के विषय में ही सूत्रकृताग कहता है —

“एस ठाणो आगिए जाव मच्चदुक्खमहीणमग्गे एगनसम्मो साहु ।”

जो यह गृहस्थ-धर्म की प्रशंसा में आर्य एवं एकान्त सम्यक् आदि की बात कही है, वही सर्व विरति साधु के लिए भी कही गई है।

कदाचित् आप कहेंगे—कहाँ गृहस्थ और कहाँ साधु ? साधु की तरह गृहस्थ एकान्त आर्य कैसे हो सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे आपसे एक प्रश्न करना होगा। मैं पूछता हूँ—गृहस्थ श्रावक मर कर कहाँ जाता है ?

‘देवलोक में ।’

‘और साधु ?’

‘छठे से ग्यारहवें गुणस्थान वाला साधु भी मरने के बाद देवलोक में जाता है ।’

इस प्रकार जैसे दोनों की गति देवलोक की है, उसी प्रकार दोनों में एकान्त आर्यत्व भी है। इसका मूल कारण यही है कि श्रावक का दृष्टिकोण साधु की भाँति परम सत्य की ओर है, बधनों के पाश को तोड़ने की ओर ही है।

जबकि सूत्रकृताग के क्रिया स्थानक में, जहाँ क्रियाओं का वर्णन है, गृहस्थ को साधु की भाँति ही एकान्त आर्य बताया

विचार प्रवाह से यह भी कहा जा सकता है कि 'भामन्व' महारथी वा धीर कृपि कार्य उसके परिवार का परम्परागत धम्मा था । किन्तु आवक बनने के बाद उसने कृपि-भोग्य भूमि की मर्यादा निर्धारित की और शेष का त्याग कर दिया ।

इस कथन का स्पष्ट अर्थिप्राय यही हुआ कि बेटी महारथ तो है परन्तु उसकी मर्यादा की जा सकती है ? परन्तु क्या कहीं महारथ की भी मर्यादा हो सकती है ? भगवान् महारथ की मर्यादा करने के बाद भी क्या कोई अशुभती आवक की कोटि में गिना जा सकता है ? महारथ की मर्यादा करने पर यदि आवक की कोटि प्राप्त की जा सकती है तो बच-शासा की मर्यादा करने वाला भी आवक की कोटि में आसानी से जा सकेगा । यदि भगवान् महावीर के पास कोई व्यक्ति आकर कहता—'प्रभो ! मैं तो कदाई बनने वाला रहा हूँ और अभी तक आवक की भूमिका में नहीं जा सका हूँ । अब मैं मर्यादा करना चाहता हूँ कि सौ से अधिक बच-शासाएँ नहीं बसाऊँगा । मुझे सौ से अधिक बच-शासाओं का त्याग करवा दीजिए और अपने अशुभती आवक-सब की सवस्यता प्रदान कीजिए । तो क्या भगवान् उसे अपने अशुभती आवक-सब के सवस्यो में परिमणित कर सकते थे ? कदापि नहीं । इस अवसर पर भगवान् यही कहते—अशुभती आवक का पद प्राप्त करने से पहले तुम्हें महारथ का पूरी तरह त्याग करना होगा । तात्पर्य यही है कि बच-शासा हुए के अर्द्धे, बेस्वाम्य या लज्ज की मर्दियाँ बसाकर धीर बननी

एकान्त सम्यक् आर्य-जीवन कहा है और दूसरी ओर आप खेती-वाड़ी का धन्दा करने वाले श्रावक को अनार्य ममभते हैं । ये दोनों एक-दूसरे के परस्पर विरोधी बातें कैसे मेल खा सकती हैं ? आप दिन को दिन भी कहें और साथ ही उसे रात भी कहते जाएँ, भला यह असंगत बात, बुद्धि कैसे स्वीकार कर सकती है ? श्रावक की भूमिका अल्पारम्भ की है, महारम्भ की नहीं । महारम्भ का मतलब है—घोर हिंसा और घोर पाप । महारम्भी की गति नरक है, यह बात शाम्भो में स्पष्ट रूप से कही है —

“महारभयाए, महापरिगहयाए, पघिदियवहेण, कुणिमाहारेण ।”

—श्रीपपातिक सूत्र

यहाँ नरक-गति के चार कारणों में पहला कारण महारम्भ कहा गया है । आप एक ओर तो श्रावक को अल्पारम्भी स्वीकार करते हैं और दूसरी तरफ खेती-वाड़ी करने के कारण उसे महारम्भी की उपाधि से भी विभूषित करते जाते हैं । भला, यह विपरीत भाव कैसे युक्ति संगत कहलाएगा ।

आपको मालूम होगा, गृहस्थ-जीवन में ‘आनन्द’ ने जो किया, वह एक आदर्श की चीज थी । ‘आनन्द’ जैसा उच्च एवं आदर्श जीवन व्यतीत करने वाला श्रावक महारम्भ का कार्य नहीं कर सकता था । ‘आनन्द’ श्रावक-अवस्था में भी खेती करता था, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । ‘आनन्द’ श्रावक था, अतएव अल्पारम्भी था । फिर भी वह खेती करता था, इसका फलितार्थ यही है कि खेती श्रावक के लिए अनिवार्यतः वर्जनीय नहीं है, वह अल्पारम्भ में ही है ।

विचार प्रवाह में यह भी कहा जा सकता है कि 'भानु' महारमी का और कृषि कार्य उसके परिवार का परम्परागत व्यवसाय है । किन्तु व्यावक बनने के बाद उसने कृषि-मोक्ष भूमि की मर्यादा निर्धारित की और क्षेत्र का त्याग कर दिया ।

इस कथन का स्पष्ट अभिप्राय यही हुआ कि खेती महारम तो है, परन्तु उसकी मर्यादा की जा सकती है । परन्तु क्या कहीं महारम की भी मर्यादा हो सकती है ? अथवा महारम की मर्यादा करने के बाद भी क्या कोई अशुभवादी व्यावक की कोटि में मिला जा सकता है ? महारम की मर्यादा करने पर यदि व्यावक की कोटि प्राप्त की जा सकती है तो बच-शाखा की मर्यादा करने वाला भी व्यावक की कोटि में आसानी से जा सकेगा । यदि भगवान् महावीर के पास कोई व्यक्ति आकर कहता—प्रभो ! मैं सी कसौड़ी खाने बसा रहा हूँ और अभी तक व्यावक की भूमिका में नहीं आ सका हूँ । अब मैं मर्यादा करना चाहता हूँ कि सी से अधिक बच-शाखा नहीं बनाऊँगा । मुझे सी से अधिक बच-शाखाओं का त्याग करा दीजिए और अपने अशुभवादी व्यावक-सब की सदस्यता प्रदान कीजिए । तो क्या भगवान् उसे अपने अशुभवादी व्यावक-सब के सदस्यों में परिमार्जित कर सकते थे ? कदापि नहीं । उस अवसर पर भगवान् यही कहते—अशुभवादी व्यावक का पद प्राप्त करने से पहले तुम्हें महारम का पूरी तरह त्याग करना होगा । तात्पर्य यही है कि बच-शाखा, पुए के अङ्के, वेस्वामय या शठक की यद्विर्भा बसाकर और उनकी

कुछ मर्यादा बाँध कर यदि कोई अणुव्रती श्रावक का स्थान प्राप्त करना चाहे तो वह प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं है ।

इस प्रकार की मर्यादाएँ तो प्रायः होती ही रहती हैं । पञ्जाब में जब हम यात्रा करते हैं और कोई मासाहारी या शिकारी गृहस्थ मिलता है तो उसे मासाहार या शिकार को छोड़ने का उपदेश देते हैं । यदि वह पूरी तरह नहीं छोड़ता तो वृद्धि न करने की सलाह देते हैं । परन्तु क्या इससे उसका गुण-स्थान बदल गया ? एक हजार हरिण मारने वाला यदि पाँच-सौ हरिणों तक ही अपनी मर्यादा स्थापित कर ले, तो भले ही उसे कल्याण की धुँधली राह मिली हो, किन्तु इतने मात्र से उसको अणुव्रती श्रावक की भूमिका नहीं मिल सकती ।

कृपि के सम्बन्ध में विचार करते समय हमें भगवान् आदिनाथ को स्मरण रखना चाहिए । पहले कल्प-वृक्षों से युगलियों का निर्वाह हो जाता था । उस समय उनके सामने अन्न का कोई सकट नहीं था । भले ही युगलियाँ तीन पत्न्योपम की आयु वाले हो, परन्तु अन्तिम समय में ही उनके सन्तान होती थी, अर्थात्—पहला जोड़ा जब विदा होने लगता, तब उधर दूसरा जोड़ा उत्पन्न होता था । इसलिए उनकी संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं होता था । परन्तु भगवान् ऋषभ-देव के समय में कल्प-वृक्ष, जो उत्पादन के एकमात्र साधन थे, घटने लगे और जन-संख्या बढ़ने लगी । अतएव कल्प-वृक्षों से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित हो

नहीं । जहाँ उत्पादन कम है और खाने वाले अधिक हो जाते हैं वहाँ सचर्य घटिजायें हैं ।

मत्स पर पानी भरने के लिए तू-तू मी-मी क्यों होती है ? कारण यही है कि पानी कम जाता है और उसके भी जल्दी बन्द हो जाने का डर रहता है और लोगों को आवश्यकता अधिक होती है । इसीलिए घाघस में जड़ाई-झाड़े होते हैं और कमी-कमी भयकर कुर्बटना का रूप बारण कर बैठे हैं । एक चाहता है मैं पहले भर दूँ और दूसरा चाहता है कि सबसे पहले मैं भरूँ । परन्तु जल से परिपूर्ण कुम्भों पर ऐसा नहीं होता । वहाँ जितना बाह्य सतना पानी मिल सकता है अतएव सचर्य तथा कुर्बटना की स्थिति पैदा नहीं होती । जहाँ अभाव होता है और भरण-पोषण के सामान पर्याप्त नहीं होते वही सचर्य तथा कुर्बटनाएँ हुषा करती हैं । परन्तु वहाँ उत्पादन अधिक होता है और उपभोक्तृओं की संख्या कम हो वहाँ अभावपूर्ण सचर्य नहीं होता न वहाँ विषमता ही प्रबलित होती है और न सग्रहवृत्ति ही पनपती है ।

हाँ तो हमें सोचना यह है कि सूखो मरते और संकट में पड़े हुए मुगलियों को भयानात् आदिनाथ ने जो खेती करना और दूसरे धर्म करना सिखाया वह क्या था ? उत्पादन की कला सिखाकर उन्होंने हिंसा को बढ़ाया या अहिंसा की राह बतलाई ? उन्होंने ऐसा करके जीवन-दान दिया या पाप-कर्म किया ?

इस सम्बन्ध में मुझे आप से यही कहना है कि केवल ज्ञान देना ही अहिंसा नहीं है परन्तु यदि कोई स्वभावमक

मनोवृत्ति वाला व्यक्ति समाज के कल्याण तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि करता है, समाज और राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्रिय सहयोग देता है भूख से तड़पते अस्त व्यक्तियों के दुख-दर्द को मिटाने के लिए उत्पादन की कला बताता है, तो वह भी एक प्रकार का दान है और वह दान भी अहिंसा का ही एक सुनिश्चित मार्ग है ।❀

कल्पना कीजिए—एक मनुष्य नदी में डूब रहा है । वह तैरना नहीं जानता, किन्तु आप तैरना जानते हैं और झटपट उसे निकाल देते हैं । इस प्रकार आप जब तब डूबते हुएों का उद्धार करते रहते हैं, किन्तु किसी को तैरना नहीं सिखाते हैं । एक दूसरा व्यक्ति है, जो तैराक है और डूबते हुए को देखते ही निकाल लेता है, साथ ही उसे तैरने की कला भी सिखाता है । इन दोनों में किस का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है ?

‘तैरना सिखाने वाले का ।’

बिल्कुल ठीक है , क्योंकि तैराक अपने सामने डूबते को तो निकाल सकता है, परन्तु यदि वह व्यक्ति फिर कही अन्यत्र डूब जाए तो कौन निकालने आएगा ? वह कहाँ-कहाँ उसके पीछे लगा रहेगा ? यदि वह तैरने की कला भी उसे सिखा देता है और स्वावलम्बी बना देता है तो वह कही भी नहीं डूबेगा और सदैव निर्भय रहेगा । वह स्वयं तैर सकेगा, दूसरो को

❀ कलाद्युपायेन प्राप्तसुखवृत्तिकस्य चौर्यादिव्यमनामक्षितरपि न स्यात् ।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका, २ वक्षस्कार

तेरना सिखाएगा और यथावसर मज-तज डूबते हुए अन्य व्यक्तियों को भी बचा सकेगा । यदि कोई तैराक दूसरों को तेरना न सिखाएगा और सिर्फ डूबने वालों को पकड़-पकड़ कर निकामा ही करेगा तो डूबने वालों को बचाने की जटिल समस्या कभी हल न होगी ।

आपके घर पर कोई स्वबर्नी भाई भाया है । वह उस समय बड़े संकट में है क्योंकि उसके घर में धन के लाले पड़ रहे हैं ! और वह बरोबी से घबरा रहा है । उस अवसर पर आपने उसे तत्कालिक सहायता दी अर्थात्—दो-एक बार भोजन करा दिया । पर, क्या इसका करने मात्र से उसके जीवन निर्वाह की समस्या हल हो गई ? उसके सामने दूसरे ही दिन फिर वही भूख की संकटपूर्ण समस्या खड़ी होगी । इसके विपरीत किसी भाई ने उसे बुझी देह कर और दया से प्रेरित होकर किसी काम पर मजदूरी दिया कोई व्यवसाय सिखा दिया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया । तो पहले की अपेक्षा दूसरा व्यक्ति अधिक उपकारक गिना जाएगा ।

इसोनिने देश के नेतागण प्रायः अपने आपणों में नव-युवकों को अपने देश के महत्वपूर्ण उद्योग सीखने की प्रेरणा देते हैं । उद्योगों का विकास करते हैं और देश की आर्थिक तथा सामाजिक समस्या को हल करते हैं । इसी को कहते हैं तेरने की कला सिखाना ।

वस्तुतः भगवान् ऋषभदेव ने भी उन युवतियों को तेरने की कला सिखाई थी । उनके समय में मनुष्यों की संख्या बढ़ रही थी । इससे माँ-बाप भी जीवित रहते थे और

मनोवृत्ति वाला व्यक्ति समाज के कल्याण तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए उत्पादन में वृद्धि करता है, समाज और राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्रिय सहयोग देता है भूख से तड़पते अस्त व्यक्तियों के दुख-दर्द को मिटाने के लिए उत्पादन की कला बताता है, तो वह भी एक प्रकार का दान है और वह दान भी अहिंसा का ही एक सुनिश्चित मार्ग है ।❧

कल्पना कीजिए—एक मनुष्य नदी में डूब रहा है । वह तैरना नहीं जानता, किन्तु आप तैरना जानते हैं और झटपट उसे निकाल देते हैं । इस प्रकार आप जब तब डूबते हुएों का उद्धार करते रहते हैं, किन्तु किसी को तैरना नहीं सिखाते हैं । एक दूसरा व्यक्ति है, जो तैराक है और डूबते हुए को देखते ही निकाल लेता है, साथ ही उसे तैरने की कला भी सिखाता है । इन दोनों में किस का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है ?

‘तैरना सिखाने वाले का ।’

बिल्कुल ठीक है , क्योंकि तैराक अपने सामने डूबते को तो निकाल सकता है, परन्तु यदि वह व्यक्ति फिर कही अन्यत्र डूब जाए तो कौन निकालने आएगा ? वह कहाँ-कहाँ उसके पीछे लगा रहेगा ? यदि वह तैरने की कला भी उसे सिखा देता है और स्वावलम्बी बना देता है तो वह कही भी नहीं डूबेगा और सदैव निर्भय रहेगा । वह स्वयं तैर सकेगा, दूसरो को

❧ कलाद्युपायेन प्राप्तसुखवृत्तिकस्य चौर्यादिव्यसनामक्षितरपि न स्यात् ।

—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति टीका, २ वक्षस्कार

सङ्कुचित हृदिकोण के कारण यह प्राणका की जा सकती है कि क्या भगवान् ऋषभदेव उन्हें भोजन नहीं दे सकते थे ? जबकि देव और उनका अधिपति स्वयं इन्द्र उनकी आज्ञा से था । वे आज्ञा देते तो उन्हें भोजन भिन्नमे से क्या देर न्यय सकती थी ? परन्तु ऐसा करने से भूखों की प्राणस्यकटाएँ तब तक पूरी होती रहती जब तक भगवान् रहते । इसीलिए भगवान् ने सोचा—मेरे जाने के बाद वही हनु सचय सड़ाई मगडा और मारकाट मचेनी । फिर वही समस्या खड़ी होगी । अतएव भगवान् ने उन्हें हाथा से परिचय कराना सिखाया । उन्होंने कहा—‘तुम्हारे हाथ स्वयं तुम्हारी सृष्टि का सुन्दर निर्माण कर सकते हैं और यह निमाण तुम्हारे सुखद जीवन का आधार होगा ।

इस प्रसंग पर मुझे अचर्य बेह-कासीन एक वैदिक ऋषि की बात याद आ रही है जिसने कहा था —

“अथ मे हस्तो भगवान् अथ मे अवयवतर ।

अर्थात्—“यह मेरा हाथ ही भगवान् है बल्कि मेरा हाथ भगवान् से भी बड़ कर है । वास्तव मे हाथ ही महान् ऐश्वर्य का मजार है यदि उसकी उपयोगिता को भली-भाँति समझ लिया जाए ।

इस प्रकार भगवान् ने मुगलियों के हाथा से ही उनकी अपनी समस्या सुसम्झाई । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ—भगवान् ने केवल उन मुगलियों की समस्या को ही नहीं सुलझाया बल्कि आज के मानव-जीवन की खटित समस्या को भी अधिकांशतः शून्य किया है । भगवान् की इस अपरिमित अनुकम्पा के प्रति

उधर सन्तान की सख्या मे भी निरन्तर वृद्धि हो रही थी । केवल एक जोड़ा सन्तान उत्पन्न होने का प्राकृतिक नियम उस समय टूट गया था , फलतः सन्तानें बढ़ चली थी । स्वयं ऋषभदेव भगवान् के सौ पुत्र और बहुत-से प्रपुत्र थे । परन्तु दूसरी ओर कल्प-वृक्षों मे , अर्थात्—उत्पादन के साधन में कमी होती जा रही थी । यदि उस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिन युगलियों को पहले वैर-विरोध ने कभी छुआ तक न था, वे भी ख़ाद्य के लिए आपस मे गाली-गलौज करने लगे, जिमसे परस्पर द्वन्द्व होने लगे थे । लाखों वर्षों तक कल्प-वृक्षों का बंटवारा नहीं हुआ था, किन्तु अब वह भी होने लगा और वृक्षों पर अपना-अपना पहरा बिठाया जाने लगा । एक जत्था दूसरे जत्थे के कल्प वृक्ष से फल लेने आता तो सघर्ष हो जाता । एक वर्ग कहता—यह कल्प-वृक्ष मेरा है, मेरे सिवा इसे दूसरा कौन छू सकता है ? दूसरा वर्ग कहता—यह मेरा है, अन्य कोई इसके फल नहीं ले सकता । उस समय सब के मुख पर यही स्वर गूँज रहा था—मैं पहले खाऊँगा । यदि तू इसे ले लेगा, तो मैं क्या खाऊँगा ?

इस प्रकार सग्रह-वृत्ति बढ़ने लगी थी । उस समय यदि भगवान् ऋषभदेव सरीखे मानवता के कुशल कलाकार प्रकट न होते, तो युगलिये आपस में लड़-झगड़ कर ही समाप्त हो जाते । भगवान् ने उन्हें मानव-जीवन की सच्ची राह बतलाई और अपने सदुपदेश से उनके सघर्ष को समाप्त करने का सफल प्रयत्न किया ।

संकुचित हृदिकोण के कारण यह घासका की जा सकती है कि क्या भगवान् ज्ञेयभवेन उन्हें भोजन नहीं दे सकते थे ? जबकि वेव और उनका अधिपति स्वयं इन्द्र उनकी आज्ञा में था । वे आज्ञा देते तो उन्हें भोजन मिलने में क्या देर लग सकती थी ? परन्तु ऐसा करने से भूतो को आबस्यकताएँ तब तक पूरी होती रहती जब तक भगवान् रहते । इसीलिए भगवान् ने मोचा—मेरे जाने के बाद वही वृद्ध सर्प सड़ाई छगडा और मारकाट मचेगी । फिर वही समस्या खड़ी होगी । अतएव भगवान् ने उन्हें हाथ से परिष्कृत करना सिखाया । उन्होंने कहा—‘तुम्हारे हाथ स्वयं तुम्हारी सृष्टि का सुन्दर निर्माण कर सकते हैं और यह निर्माण तुम्हारे सुखद जीवन का आधार होना ।

इस प्रसंग पर मुझे अचर्य वेव-कालीन एक वैदिक ऋषि की बात याद आ रही है जिसने कहा था —

“अथ मे हस्तो भगवान्, अथ मे नववत्तर ।

अर्थात्—“यह मेरा हाथ ही भगवान् है बल्कि मेरा हाथ भगवान् से भी बड़ कर है । वास्तव में हाथ ही महान् ऐश्वर्य का भण्डार है यदि उसकी उपयोगिता को मसी-मति समझ लिया जाए ।

इस प्रकार भगवान् ने युगमियों के हाथों से ही उनकी अपनी समस्या सुलभार्थ । मैं तो यहाँ तक कहता हूँ—भगवान् ने केवल उन युगमियों की समस्या को ही नहीं सुलभार्थ बल्कि आज के मानव-जीवन की अटल समस्या को भी अधिकांशतः हल किया है । भगवान् की इस अपरिमित अनुकम्पा के प्रति

किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की जाए ? मानव-जाति के उस महान् त्राता की प्रतिभा और दयालुता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए ? जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी तल पर मौजूद रहेगी और सारी मानव सृष्टि मासभोजी नहीं हो जाएगी, भगवान् की उस असीम दया के प्रति आभारी रहेंगे ।

प्रायः हमारे कई साथी कहते हैं—खेती तो महारभ है । क्योंकि भगवान् स्वयं गृहस्थाश्रम में थे, इसलिए उन्होंने जनता को महारभ की शिक्षा दी ।

पर, हमारा दिल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है । गृहस्थाश्रम में होने के कारण यदि उन्होंने महारभ रूप खेती सिखाई तो वे पशुओं को मार कर खाने की शिक्षा भी दे सकते थे । फिर उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि ये लाखों-करोड़ों पशु-पक्षी मौजूद हैं । इन्हें मारो और खा जाओ । उन्होंने शिकार करके जीवन-निर्वाह कर लेने की शिक्षा क्यों नहीं दी ? पशु-पक्षियों को मारने और शिकार खेलने की तरह खेती को भी महारभ मानने वाले इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ?

पशुओं को मार कर खाना महारभ होने से नरक का कारण है और यदि खेती भी महारभ होने के साथ-साथ नरक-गति का कारण है तो भगवान् पशु-पक्षियों को मार कर खाने की, अथवा दोनों उपायों को यथा-आवश्यकता प्रयोग में लाने की शिक्षा दे सकते थे । परन्तु भगवान् ने ऐसा नहीं किया । इसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए ? वह

यही है कि धहिषा की दृष्टि से वास्तव में सेती महारम नहीं है धस्परम है । भगवान् ने धालारम्भ के द्वारा जनता की अटिष्ठ समस्या हल की । उन्होंने मुख्य दृष्टि से देखा—यदि ऐसा प्रयोग न किया गया जनता को धस्परम का पेशा न सिखाया गया तो वह महारम की ओर बाधसर हो जाएगी । जोय आपस में सब-भगड़ कर मर मिटेंगे एक-दूसरे को मार कर खाने भगमे । इस प्रकार भगवान् ने महारम की अनिवार्य एक व्यापक सम्भावना को सेती-बाड़ी सिखा कर समाप्त कर दिया और जनता को धार्य-कर्म की सही दिशा दिखाई । मास खाना सिकार सेमना आदि धनार्य-कर्म भगवान् ने नहीं सिखाए, क्योंकि वे हिषाकर्म महारम के प्रतीक थे जबकि हुवि-उद्योग धहिषाकर्म धस्परम का प्रतीक है ।

कई साधियों का यह भी कहना है—जिस समय भगवान् युगलियों को सेती करना सिखा रहे थे उस समय वाँप करते बछ (कलिहान में बाग्य के सूखे पौधों को कुचलघाते समय) बैस धनाब का जाते थे । अतः भगवान् ने बैसा के मुँह पर घुसीका (छीका) बाँधने की सलाह दी । उसी के कारण भगवान् को अन्तराय-जम का बचन हुआ फस्त उन्हें एक वर्ष तक बाहार नहीं मिला । परन्तु यह एक कल्पना है । इससे पीछे किसी विशिष्ट एक प्रामाणिक ग्रन्थ का आधार भी नहीं मान्य होता । क्योंकि विवेक के समान-जस मनुष्य की सोचने की बुद्धि प्रायः कम हो जाती है अतः इस तरह की मनमग्न कहानियाँ सब की जाती हैं । यदि भगवान् एक वर्ष तक खाने के फेर में पड़े रहते तो एकनिष्ठ तपस्या

किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की जाए ? मानव-जाति के उस महान् नाता की प्रतिभा और दयालुता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए ? जब तक मनुष्य जाति इस पृथ्वी तल पर मौजूद रहेगी और सारी मानव सृष्टि मासभोजी नहीं हो जाएगी, भगवान् की उस असीम दया के प्रति आभारी रहेंगे ।

प्रायः हमारे कई साथी कहते हैं—खेती तो महारम है ! क्योंकि भगवान् स्वयं गृहस्थाश्रम में थे, इसलिए उन्होंने जनता को महारम की शिक्षा दी ।

पर, हमारा दिल इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है । गृहस्थाश्रम में होने के कारण यदि उन्होंने महारम रूप खेती सिखाई तो वे पशुओं को मार कर खाने की शिक्षा भी दे सकते थे । फिर उन्होंने क्यों नहीं कह दिया कि ये लाखों-करोड़ों पशु-पक्षी मौजूद हैं । इन्हें मारो और खा जाओ । उन्होंने शिकार करके जीवन-निर्वाह कर लेने की शिक्षा क्यों नहीं दी ? पशु-पक्षियों को मारने और शिकार खेलने की तरह खेती को भी महारम मानने वाले इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ?

पशुओं को मार कर खाना महारम होने से नरक का कारण है और यदि खेती भी महारम होने के साथ-साथ नरक-गति का कारण है तो भगवान् पशु-पक्षियों को मार कर खाने की, अथवा दोनों उपायों को यथा-आवश्यकता प्रयोग में लाने की शिक्षा दे सकते थे । परन्तु भगवान् ने ऐसा नहीं किया । इसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए ? वह

यद्यप्यन्येन भद्रस्तत्तदेवतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं पुरतः शोभस्तदनुवर्तते ॥

अर्थात्—श्राव्य पुरुष जो आचरण करता है जनता उसी को प्रमाण मान लेती है और उसी का अनुकरण करने लगती है ।

ग्रन्था में वर्णन आता है कि जिस तीर्थंकर ने अपने जीवन-काल में अधिक से अधिक समय का जितना तप किया है उसके अनुयायी साधक भी उतनी ही सीमा तक तप कर सकते हैं । भगवान् महावीर ने सबसे ज्यादा छह मास तक सुदीप्त तप किया था अतः उनके शिष्य भी छह महीने तक का तप कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं । भगवान् ऋषभदेव ने सब से बड़ा तप अर्थात्—एक वर्ष तक का किया था । यदि एक वर्ष तक के तप की मर्यादा न होनी तो आज बहु वर्षीय तप कैसे प्रचलित होता ? तनिक गहराई से विचार तो कीजिए—क्या भगवान् महावीर सात महीने की तपस्या नहीं कर सकते थे ? अवश्य कर सकते थे । पर, उन्होंने सोचा मैं जितना ही भागे बड़ू या मेरे शिष्य भी मेरा आग्रह ब्रह्मक अनुकरण करेंगे और वे व्यर्थ ही वनस्पति में पड़ जाएँगे । ऐसा सोचकर भगवान् महावीर ने छह महीने का तप किया ।

इसी प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने भी एक वर्ष का ही तप किया था । आहार के लिए भटकते नहीं रहे । यदि प्रति दिन आहार के लिए भटकते फिरते तो वह तप ही कैसे कहलाता ? यह अन्तराय था या तप था ? इस द्विधि से मैं समझता हूँ आपके मन का समाधान हो जाना चाहिए ।

कैसे कर पाते ?

आचार्य अमरचन्द्र ने पद्मानन्द महाकाव्य के रूप में जो ऋषभ-चरित्र लिखा है, उसके एक-एक अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आनन्द-विभोर हो जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि भगवान् ऋषभदेव के साथ चार हजार अन्य लोगो ने भी दीक्षा ली थी। उन्हें मालूम हुआ कि भगवान् तो कुछ बोलते नहीं है, कहाँ और कैसे भोजन करे, कुछ मालूम ही नहीं होता है। निस्पृह भाव से वन में ध्यानस्थ खड़े हैं। तब वे सभी घबराकर पथ-भ्रष्ट हो गए, साधना के पथ से विचलित हो गए। अस्तु, भगवान् ने देखा कि भूख न सह सकने के कारण सारे साधक गायब हो गए हैं। फलतः मुझे अब आने वाले साधको के मार्ग-प्रदर्शनार्थ भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि भगवान् चाहते तो क्या एक वर्ष के बदले दो वर्ष और तप साधना नहीं कर सकते थे ? पर, अन्य साधारण साधको के हित की दृष्टि से ही वे आहार के लिए चले, क्योंकि जनता महापुरुष का पदानुसरण करती है। गीता में भी योगेश्वर कृष्ण के कहा है —

* गृह्णामि यदि नाहार, पुनरद्याऽप्यभिग्रहम्,
तनोमि तपसैव स्यात्, प्रशम कमणामिति ।
तदा कञ्छादय इव, निराहारतयाऽदिता,
भग्नव्रता भविष्यन्ति भविष्यन्तोऽपि साधवः ।
एव विचिन्त्य चित्तेन, चिर प्रचलित प्रभु,
निर्दोषमिक्षामाकाङ्क्षन् पुर गजपुर ययी ।

—पद्मानन्द महाकाव्य १३। २००-२०२

ब्रह्मवाचरणि येष्टतत्तत्तैवेतरो धनः ।

स मय्यमाख्युः शुद्धे -सोऽस्तवतनुवर्तते ॥

अर्थात्—“येष्ट पुरुष जो ध्याचरण करता है जनता उसी को प्रमाण मान लेती है और उसी का अनुकरण करने लगती है ।

ग्रन्थों में बर्णन आता है कि जिस तीर्थंकर ने अपने जीवन-काल में अधिक से अधिक समय का बितना तप किया है उसके अनुयायी सामक भी उसी ही सीमा तक तप कर सकते हैं । भगवान् महावीर ने सबसे ज्यादा छह मास तक सुदीर्घ तप किया था अतः उनके शिष्य भी छह महीने तक का तप कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं । भगवान् ऋषभदेव ने सब से बड़ा तप अर्थात्—एक वर्ष तक का किया था । यदि एक वर्ष तक के तप की मर्यादा न होनी तो प्रायः वह ‘वर्षी’ तप कैसे प्रचलित होता ? तनिक गहराई से विचार तो कीजिए—क्या भगवान् महावीर सात महीने की तपस्या नहीं कर सकते थे ? अवश्य कर सकते थे । पर, उन्होंने सोचा मैं जितना ही भागे बहूँ गा मेरे शिष्य भी मेरा आग्रह झुलक अनुकरण करके और वे व्यर्थ ही क्लेश में पड़ जाएँगे । ऐसा सोचकर भगवान् महावीर ने छह महीने का तप किया ।

इसी प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने भी एक वर्ष का ही तप किया था । आहार के लिए बैठकते नहीं रहे । यदि प्रति दिन आहार के लिए बैठकते फिरते तो वह तप ही कैसे कहलाता ? यह अस्तराय था या तप था ? इस इष्टि से मैं समझता हूँ आपके मन का समाधान हो जाना चाहिए ।

इतने विस्तृत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् ऋषभदेव ने गेती-घांटी आदि के जो भी उद्योग-धन्ये मिय-नाए, वे सभी आर्य-कर्म थे, अनार्य-कर्म नहीं । उन्होंने विवाह प्रथा तो चलाई पर वेश्यावृत्ति नहीं । गेनी सिखाई, पर शिकार नहीं । इसके अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, वह सब प्रजा के हित के लिए ही था ।

साराश में यही कथन पर्याप्त समझता हूँ कि कोई भी अहिंसावादी महापुरुष किसी भी परिस्थिति में महारभ के कार्य की शिक्षा नहीं दे सकता । एक महापुरुष कहलाने वाला व्यक्ति यदि ऐसे कार्य की शिक्षा देता है तो अपने अनुयायियों के साथ वह भी नरक का राही बनेगा, क्योंकि हजारों-लाखों व्यक्ति उसके अनुकरण में तदनु रूप काम करते रहते हैं ।

अस्तु, मैं स्पष्ट रूप में चेतावनी देना चाहता हूँ कि व्यर्थ के कदाग्रह में पड़कर लोग भगवान् ऋषभदेव के उज्ज्वल चरित्र और महान् जीवन पर प्रकारान्तर से कीचड़ न उछालें । उन्हें महारभ का शिक्षक कहना, उनकी महानतम आसातना करना है । तीर्थङ्कर की आसातना करने से बढ़ कर दूसरा पाप-कर्म और क्या हो सकता है ?

अहिंसा और कृषि

(प्रकीर्णक ग्रन्थ)

पिछले प्रकरणों में जिस विषय की चर्चा की जा रही थी और जिस विषय पर आपक ध्यान काफी विचार-विनिमय भी होता रहा है उस विषय को लेकर यहाँ भी बाहर भी कुछ हलचल-सी दिखाई देती है। अतः मन में सोचने की कुछ गर्मी-सी पैदा हुई है। अब किसी भी राष्ट्रीय विषय को लेकर पक्ष या विपक्ष में कोई चर्चा चल पड़ती है तो समझना चाहिए कुछ प्रतिक्रिया हो रही है। ऐसी चर्चा से और उत्तेजना से यदि वह सही तरीके से हो तो विचारों की बड़ता दूर होती है विचारों में गति आती है और ज्ञान की वृद्धि होती है।

कृषि के सम्बन्ध में अब तक जो चर्चा की गई है उसे अब समाप्त करना चाहते हैं। यह जो मूलतः प्रवचन या विवेचन है वह व्याख्यान के सीधे तरीके पर नहीं होया। प्रायः मैं उन छुटपुट प्रश्नों पर ही प्रकाश डालूँगा जो अब तक की चर्चा करने से रह गये हैं। आप लोगों के दिमाग में

भी जो प्रश्न आए हो, उन्हें आप नि सकोच भाव से व्यक्त कर सकते हैं, साक्षात् पूछ कर या पत्रों में लिख कर आप उन्हें प्रकट कर सकते हैं । मैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा । जिस किसी भी विचार को लेकर आपके मन में शका रह गई हो, या कोई प्रश्न उलझा रह गया हो, उसे नि सकोच भाव से प्रकट कर देना चाहिए । किसी सकोच-वश यदि कोई शका अथवा भ्रम आपके मन और मस्तिष्क में रह गया, तो वह नई उलझन पैदा करेगा ।

व्याख्यान का मतलब रिकार्ड की तरह लगातार बोलते जाना नहीं है कि आप कहे—ठहरिए, और मैं बिना ठहरे बोलता ही चला जाऊँ । कम से कम मेरी स्थिति रिकार्ड जैसा नहीं है । मैं बीच-बीच में विचार भी करूँगा, नया प्रश्न सामने आने पर उसे सुनूँगा भी और उसका समाधान करने का भी प्रयत्न करूँगा ।

मेरे सामने आज एक प्रश्न उपस्थित किया गया है । यद्यपि वह एकदम नया नहीं है, उसके सम्बन्ध में सामान्य रूप से चर्चा की जा चुकी है और मैं अपना दृष्टिकोण या जैन-धर्म का दृष्टिकोण बतला भी चुका हूँ, फिर भी जब प्रश्न सामने आया है तो दुबारा उस पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है ।

भगवान् ऋषभदेव ने कृषि तथा उद्योग-धन्धों की शिक्षा दी और विकट परिस्थिति में उलझी हुई उस वक्त की सतप्त जनता को अपने हाथों अपना जीवन-निर्माण करने की कला सिखलाई । भगवान् ने उस समय जो कुछ सिखलाया, उसके लिए हम

आप गौरव का अनुभव करते हैं। जब ऐसे प्रसंग पड़ते हैं तो आप और हम कसकित नहीं होते अपितु गौरवान्वित ही होते हैं। जब कभी भी भारत के विद्वानों के सामने आते वे राजनीतिक नेता रहे हों या सामाजिक नेता इस प्रसंग को छेड़ा है तो उनके हृदय में मैंने अैन-धर्म के प्रति असाध आदर और गौरव का भाव जागृत होते देखा है। विवेक और विचार की ज्योति जमकते देखी है। इस रूप में मैं कहता हूँ कि महात्मा अण्णमदेव का जीवन अैन-समाज को इतना गौरववासी जीवन मिला है कि उसकी उद्धोषणा सबसे बीस-तीस के सीमित दायरे में ही नहीं करना चाहिए, अपितु अस्मिता विषय में बर-बर उस पवित्र वाणी को पहुँचाना चाहिए। वहाँ-वहाँ हमारी यह आवाज पहुँचेगी हमें भीषा नहीं उँचा ही विकसालयी। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि वह आपके गौरव को बार-बार बहि सपा देगी और उत्थान के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित कर देगी।

जो लोग मानव-जीवन का निर्माण करने और सुधारने की बात सोचते हैं जब उन्हें अैन-धर्म की तरफ से यह प्रकाश मिलता है तो वे गर्वमग् हो जाते हैं और मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं कि अैन-धर्म में समाज की इदियो का उन्मूलन किया है, समाज को प्रगति के पथ पर प्रवृत्त किया है और भारत की महान् सेवाएँ की हैं।

अैन-धर्म गाँव की लक्ष्मी नहीं है। गाँव के बाहर की लक्ष्मी में इधर-उधर से आकर गन्ध्या पाणी जमा हो जाता है और फिर वह लक्ष्मी सड़ने लगती है। वह गुरु सड़ती है

और अपनी सडाद से आस-पास के लोगो का सर्वनाश भी कर डालती है । हाँ, तो एक वह तलैया है, जिसे बस अवरुद्ध ही रहना है और निरन्तर नडते ही रहना है, कभी साफ निर्मल नहीं होना है । और दूसरी ओर गंगा का वहता हुआ निर्मल पानी है । गंगा जहाँ भी जाएगी, लोगो को सुख-सुविधा भेट करती जाएगी । उसे सडना नहीं है, बदबू नहीं फैलाना है, अपितु लोगो को सुखद जीवन ही देना है ।

हाँ, तो जैन-धर्म गंगा का वहता हुआ निर्मल प्रवाह है । यदि उसे चारो ओर मे समेट कर, एकागी बनाकर एक सकुचित दायरे मे रोककर रखा जाएगा तो वह अवश्य मडेगा, फलत उसमे चमक एव स्वच्छता नहीं रह जाएगी । वह तो गंगा के समान वहता हुआ पानी होना चाहिए और इतना स्वच्छ होना चाहिए कि जितना-जितना जनता के सामने ले जाया जाए, लोग प्रसन्न हो जाएँ और उसे इज्जत की निगाह से देखे । परन्तु ऐसा करते समय हम उसकी ठोस सचाइयो को अपने सामने रखे और उन्ही के बल पर उसे और अपने आपको आदर का पात्र बनाएँ ।

भगवान् ऋषभदेव जैसा आदर्श जीवन यदि किसी हमरे समाज के सामने होता तो धूम मच जाती और वह समाज उसके लिए गौरव का अनुभव करता । किन्तु वह आपको मिला है और उनको मिला है जो दुर्भाग्य से आज भी यह कहने को उतावले हैं कि भगवान् ऋषभदेव ने गृहस्थ दशा मे जो कुछ भी किया वह सब ससार का काम था । उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया । वे तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस

करते हैं कि उन्होंने गृहस्थ-वस्था में विवाह भी किया राधा भी बने और ससार की समस्त क्रियाएँ भी की ।

ऐसा कहने वाले घर में रखी हुई सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं की ओर न देखकर गरी मोरियाँ ही तमाश करते हैं । यह कहना किना घमण्ड है कि भगवान् ने जो कि गृहस्थवास में ही यह कहा है साधु हाकर नहीं इसलिए वह पाप का और गुनाह का । उनमें जो अनपिण्त कुराहियाँ उस समय मौजूद थीं उनमें से यह भी एक थी । यह तो ससार का मार्ग है जो भगवान् ने बता दिया है ।

क्या यह भाषा जैन-धर्म की भाषा है ? श्वेताम्बर द्विगम्बर एवं स्थापनवासियों की भाषा है या किसी पड़ोसी समाज की भाषा है ? यह जो कहने का काम है वह आपका है या और किसी का है ? क्या यह प्राचीन जैन-धर्म की सांस्कृतिक भाषा है या कुछ बपों से जो नई परम्परा चल पड़ी है उसके बोलने की आधुनिक भाषा है ?

सोच करने पर माधूम हुआ कि यह उन नए विचारको की भाषा है जो कहते हैं कि यह तो भगवान् का वीतकल्प था करना ही पड़ता । जब प्रश्न सामने आता है कि उन्होंने जो बर्षों काम दिया वह किस अवस्था में दिया ? उसका उत्तर है कि गृहस्थावस्था में ही दिया और वह भी दिया क्या देना ही पड़ा । मैं 'पडा' शब्द को जैन-धर्म की ओर से न बोलकर उन नए विचारको की तरफ से बोल रहा हूँ जो यह कहते हैं कि 'करमा पडा' और वह उनका वीतकल्प था । जब वे ऐसी असमय भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैं भी उनकी

और स मात्र निर्देशन ही कर रहा है ।

वे तो ऐसा कहते ही है, पर क्या आप भी ऐसा ही कहते हैं ? आप तो तीर्थङ्करो के द्वारा दिए हुए वर्षी दान की महिमा गाते हैं, उसके प्रति गौरव का अनुभव करते हैं और मानते हैं कि भगवान् लगातार वर्ष भर दान देते रहे और इस रूप में उन्होंने जनता की बड़ी भारी सेवा की है । परन्तु वे उस दान को धर्म नहीं कहते । उनका कहना है, गृहस्थी में रहने जैसे विवाह किया, राजा बने, वैसे ही दान भी दिया । विवाह करना धर्म नहीं है, राजा बनना धर्म नहीं है, उन्ही प्रकार दान देना भी धर्म नहीं है ।

अतीत की कुछ बातों को आप प्रायः सुनते रहते हैं और ठीक ही सुनते हैं कि भगवान् महावीर ने अपने माता-पिता की कितनी बड़ी सेवा की ? पर इसके लिए भी उनकी ओर से उन्ही भाषा का प्रयोग किया जाता है कि वे गृहस्थवास में थे, अतः सेवा कर्त्तनी ही पड़ी । साथ ही यह भी कहते हैं कि माता-पिता की सेवा में धर्म है, तो साधु बनकर भी क्यों नहीं की ? इससे सिद्ध है कि सेवा करना ससार का कार्य है और उससे पाप का ही बन्ध होता है ।

यदि आप भी इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात् तीर्थङ्करो के वर्षी दान में और माता-पिता की सेवा में यदि आप भी एकान्त पाप मानते हैं तो यही कहना पड़ेगा कि फिर उनमें और आप में क्या अन्तर है ? बस फिर तो झगडा सिर्फ ऊपर के शब्दों पर है किन्तु अन्दर में बात एक ही है । आगे वे यह भी कहते हैं कि यदि एक वर्ष तक दान दिया

तो बारह वर्ष तक और उपसर्गों और परीपहा के रूप में उसका कट्टर कृष्ण भी भोगमा पड़ा । इस प्रकार भगवान् महावीर को जो विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़े वे सब दास के फल उन्होमें बतला दिए हैं । पर आपका मन्तव्य तो इससे सर्वथा भिन्न है न ?

जीव रक्षा के सम्बन्ध में भी उनका यही अभिमत है कि भगवान् महावीर ने जब गौशामक को बचाया तब वे छद्मस्वयं केवल शानी होने पर नहीं बचाया । अतः मरते जीव को बचाना भी एकान्त पाप है ।

इसी प्रकार आप भी भूल से कहते हैं कि भगवान् श्रद्धामदेव ने कृषि आदि कलाओं का जो उपदेश दिया वह गृहस्ववास में ही दिया था केवल-शानी होकर नहीं अतएव कृषि में महारज है—घोर पाप है ।

उपर्युक्त विचार विषयताओं का अध्ययन करने पर यही उचित ज्ञान पड़ता है कि इस सम्बन्ध में साफ-साफ निर्णय हो जाना चाहिए । मेरे और दूसरे साथी विचारकों के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है । परन्तु आप एक भ्रान्त विचार शृङ्खला में बद्ध हैं । अतएव 'वस्त्रा' में किये हुए तीर्थङ्करो के कर्तव्यों को—दास को माता पिता की सेवा को और जीव रक्षा आदि सत्कार्यों को—आप पाप नहीं मानते हैं । परन्तु जब कृषि का प्रश्न उपस्थित होता है तो तुरन्त पाप मानने वाला ही पक्ष में लड़े हो जाते हैं । क्या यही निष्पक्ष निर्णय की स्थिति है ? नहीं है आपको सही निर्णय पर आना चाहिए ।

यदि तीर्थङ्करो ने एक वर्ष तक दान दिया तो बड़ा भारी पुण्य किया, सत्कर्म किया, किन्तु ममस्त आगम-साहित्य में एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि उन्होंने किम उद्देश्य से दिया । कोई विशेष स्पष्टीकरण भी नहीं है कि उक्त दान के पीछे उनका क्या लक्ष्य था, कौन-सा सकल्प था और क्या भावनाएँ थी ? अस्तु, हम आगम और आगमेतर साहित्य के विश्लेषण द्वारा जाँचते हैं कि उक्त वर्षी-दान की पृष्ठ-भूमि में भगवान् की सद्भावना ही थी, दुर्भावना नहीं । और जब हम कहते हैं कि भगवान् के दान के पीछे जनता के हित की भावना थी, तो यह जैन-धर्म की प्रकृति के अनुरूप हमारी ओर से किया हुआ प्रामाणिक अनुमान है, परन्तु कृपि के सम्बन्ध में तो आगम में स्पष्ट ही उल्लेख किया गया है ।

इस सम्बन्ध में जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति का पाठ भी आपके सामने पेश कर चुका हूँ और वह पाठ है—‘पयाहियाए उव-दिसई ।’ अर्थात्—भगवान् ने प्रजा के हित के लिए, सुख-सुविधा के लिए, कृपि आदि का उपदेश दिया था । फिर भी आप कृपि को महापाप में गिनते हैं ? ऐसी स्थिति में शास्त्र की आवाज कुछ और है और आपकी आवाज कुछ दूसरे ही ढंग की है ।

अभिप्राय यही है कि तीर्थकरदत्त दान के सम्बन्ध में आगम में कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं है कि—वह किस लिए दिया गया ? फिर भी उसे आप सत्कर्म या धर्म समझते हैं । किन्तु कृपि के सम्बन्ध में, जबकि प्रामाणिक स्पष्टीकरण

मौजूद है तब भी आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते । यदि आपका निर्णय यही है कि तीर्थंकरों ने छद्मस्व रक्षा में जो कुछ भी किया है वह सब पाप या अधर्म या और प्रजा के हित के लिए की हुई उनकी प्रवृत्ति भी पाप-मय भी तब तो आपको निश्चित रूप से दूसरी कतार में खड़ा हो जाना चाहिए । बामपक्ष वालों के लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं है ।

परन्तु आपका यह निर्णय निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जाएगा । ऐसा मनमाना निर्णय कर सेना तीर्थंकर भगवान् की पवित्र प्रेरणा पर प्रतिक्रियावादी प्रतिबंध लगाना है और उनकी विमुक्त ज्ञानात्मा को अपमानित करना है । विचार विपरीतता और सजीर्णताओं से अपने मन एवं मस्तिष्क को शुद्ध बनाकर आपको आस्तिक भाव से यह जान लेना चाहिए कि तीर्थंकर की आत्मा अनेक जन्मों के संचित पवित्र संस्कारों को लेकर ही अवतीर्ण होती है । अस्तु उनके सम्बन्ध में यह समझ लेना कि जनता के अहित के लिए वे प्रवृत्ति करते हैं या जगत् को पाप सिखाने के लिए कोई कुत्सित कार्य करते हैं भीषण भ्रम है । यह तीर्थंकर का अवर्णनात्मक है ।

गृहस्थावस्था में उनके राजा बनने को एकान्त पाप बतसाना भी गलत है । विवेक बुद्धि से सोचना यह चाहिए कि यदि वे राजा बने तो किस उद्देश्य से बने ? कुमिया का आत्म्य छूटने के लिए, भोग-वासना में सिप्ट होने के लिए, और सिंहासन के राजसी सुख का आम्नायन करने के लिए

राजा बने ? अथवा प्रजा में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिए, नीति-मर्यादा को कायम करने के लिए, और प्रजा में फैली हुई कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए ही राजा बने ? ❀

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है कि—जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाती है, उसी प्रकार कभी बड़े आदमी भी अपनी स्वार्थ-क्षुधा में छोटे को निगल जाते हैं। प्रश्न आता है, क्या तीर्थङ्कर भी मनुष्य समाज की इस विषमता को दूर करने के लिए राजा नहीं बने ? राज-सिंहासन को स्वीकार करने में जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उसे तो आप ध्यान में नहीं लाते और अपनी मनो-भावनाओं के अनुरूप यह कल्पना कर बैठते हैं कि वे राजा बने तो केवल भोग-विलास की परिपूर्ति लिए। उन लोकोत्तर महापुरुषों का राजदण्ड ग्रहण करना, वर्तमान युग के राजा महाराजाओं से

❀ शिष्टानुग्रहाय, दुष्टनिग्रहाय, धर्मस्थितिसंग्रहाय च, ते च राज्य-स्थितिश्रिया सम्यक् प्रवर्तमाना क्रमेण परेपा महापुरुषमार्गोपदेशकतया चौर्यादिव्यसननिवर्तनतो नारकातिथेर्यानिवारकतया ऐहिकामुष्मिकसुख-साधकतया च प्रशस्ता एवेति । महापुरुषप्रवृत्तिरपि सर्वत्र परार्थत्वव्याप्ता बहुगुणाल्प दोषकार्यकारणविचारणापूर्विकैवेति ।

स्थानाङ्गपञ्चमाध्ययनेऽपि—‘धम्म च एण चरमाणस्स पच निस्सा ठाणा पण्णात्ता, तज्जा—छक्काया १ गणे २ राया ३ गाहावई ४ सरीर ५ मित्याद्यालापकवृत्ती राज्ञो निश्रामाश्रित्य राजा नरपतिस्तस्य धर्मसहायकत्व दुष्टेभ्य साधुरक्षणादित्युक्तमस्तीति परम-करुणापरीतचेतस परमधर्मप्रवर्तकस्य ज्ञानश्रितययुक्तस्य भगवतो राजधर्मप्रवर्तकत्वे न कापि अनौचित्यं चेतसि चिन्तनीया । जम्बूद्वीप प्रशस्ति टीका, दूसरा वक्षस्कार ।

मर्षणा मित्र या अर्थात्—वे प्रजा के दापक नहीं पोषक थे । दासक नहीं सबक थे ॥ उन्होंने सिंहासन को स्वीकार करके प्रजा में होने वाले अत्याचार और अम्याय का प्रतिकार किया बड़ों के द्वारा होने वाले छूटे घादमियों के अनैतिक सोपण का अन्त किया और जनता की अनेक प्रकार से सेवाएँ की । इन सब बातों पर क्यों घूस फेंकने का दुस्साहस करते हैं ?

इस प्रकार अपने दृष्टिकोण को साफ करना होगा । भगवान् ने जब ज्ञान दिया तब उनमें तीन ज्ञान थे चौथा ज्ञान नहीं था । और जब कृपि का उपदेश दिया तब भी तीन ही ज्ञान थे । इन पवित्र ज्ञानों के होते हुए वे कृपि या ज्ञान के रूप में कोच मान माया या मोम के बण प्रवृत्ति नहीं कर सकते थे । उन्होंने इस ओर जो प्रवृत्ति की है उसमें उनकी अपनी निजी वासना-पुष्टि का कोई लक्ष्य नहीं था केवल प्रजा के कल्याण की ही पुष्पमयी भावना थी । ऐसी स्थिति में जो लोग उनके ज्ञान को एकान्त पाप और कृपि को महारम कहते हैं उन्हें गहरा विचार करना होगा ।

इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान में रखनी होगी । जो कार्य महारम या महापाप का होता है, उसका उपदेश करने वाला भी महारमी और महापापी होता है । एक मास खाने वाला है और दूसरा मास खाने का उपदेश देने वाला है । तो खाने वाला ही नहीं उपदेश देने वाला भी महापापी है । भल जब खेती करने वाला महापापी है तो उसका उपदेश देने वाला भी महापापी क्यों नहीं होया ? बल्कि स्वयं मास खाने की तो कोई सीमा हो सकती है पर उपदेश की

कोई सीमा नहीं होती । उपदेशक के उपदेश में न जाने कितने लोग, कहीं-कहीं और कब तक मग्न ग्राएँगे । अतएव पापोपदेश देने वाला, पाप करने वाले में भी बड़ा पापी होता है । क्या आप कभी ऐसा मानने के लिए भी तैयार हैं कि भगवान् 'महारभी' और 'महापापी' थे ? यदि ऐसा मानने को तैयार नहीं हैं तो निर्णय होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी । यदि आपका अन्तःकरण स्वच्छ है और आपकी आत्मा पक्षपात में ग्रस्त नहीं है तो आपको यह समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि—“शुद्ध जनहिन के लिए भगवान् ने जो प्रवृत्ति की है, उसमें महापाप या एकान्त पाप कदापि नहीं हो सकता ।”

हमने जितना शास्त्र-अध्ययन किया है, वहाँ हमें सर्वत्र भगवान् ऋषभदेव की महान् कृपा, दया, प्रेम ही मिला है । जो युगलिये आपस में लड़ रहे थे, अनार्यों के रूप में परिवर्तित हो रहे थे और पशुआ को मार कर खाने की ओर अग्रसर हो रहे थे, उन्हें भगवान् ने कृपि की शिक्षा दी और इस प्रकार उन्हें महारभ से अल्पारभ की ओर लाए ।

अकम-भूमि में सभी लोग युगलिया थे । उस समय कोई अनार्य नहीं था । फिर आय और अनार्य का यह भेद क्यों हो गया ? कुत्र देश अनार्य क्यों हो गए ?

कोई कह सकता है, आय-भूमि में रहने के कारण लोग आय हो गए और अनार्य-भूमि में रहने वाले अनार्य रह गए । परन्तु यह समाधान युक्ति-संगत नहीं है । जो लोग भूमि में भी आर्यत्व और अनार्यत्व की कल्पना करते हैं, वे समझता

है कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि—जिनको जीवन के अन्धे साधन मिस गए जिनके पास कृषि का सन्देश पहुँच गया और जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया वे धाम रहे। और जहाँ यह सन्देश नहीं पहुँचा वहाँ भ्रम से पीड़ित लोग ने पशु मारकर खाना बारम्बार कर दिया मांस खाकर अपने पेट का गड्ढा भरने लगे फलतः वे अमर्य्य होते गए।

ममवाद ने कृषि की शिक्षा धार्य बनाने के लिए दी या अमर्य्य बनाने के लिए ? यदि अमर्य्य बनाने के लिए ही लेती मिखाई तो ऐसी क्या मजदूरी भी कि दुनिया को अमर्य्य बनाया जाए ? यह कौन या जीतकम्प है या तीर्थङ्कर कम्प है कि उस भूखी जनता को महारम के कुमारा पर और महापाप के गढ़ अंधकार में धकेल दिया जाए।

नहीं अनन्त करणा के छागर तीर्थङ्कर ऐसा तो कदापि नहीं कर सकते थे। उन्होंने तो पथ भ्रष्ट जनता को ठीक राह बतलाई है। वस्तुतः वे तो मासाहार के कुमारा की ओर आती हुई जनता को शाकाहार की ओर ही लाए। इस सिद्धान्त को ठीक तरह से समझने के कारण ही हमारी दृष्टि बिपरीत दिशा की तरफ आती है।

आज हमारे सामने बूझा प्रश्न यह भी है कि साधुओं को इस सम्बन्ध में कहने या बिबचना करने की क्या आवश्यकता है ? आइए, इस प्रश्न पर भी थोड़ा-सा विचार कर लें।

पुत्र को माता पिता की सेवा का उपदेश देना दान का

व्याख्यान देने की क्या आवश्यकता है ? मैं व्याख्यान नहीं दूँगा तो आप घर से यहाँ तक आएँगे भी नहीं, फलतः आने-जाने का आरम्भ भी नहीं होगा। जब मैं व्याख्यान देता हूँ तभी तो आप आते हैं। फिर तो यह आरम्भ मेरे व्याख्यान से ही सम्बन्धित हुआ न ? जब आप साधु-दर्शन को जाते हैं और प्रवचन सुनते हैं तो इस विषय में क्या मानते हैं ? साधु के पास आने में हिंसा हुई है, किन्तु जो प्रवचन सुना है, उपदेश सुना है, उससे तो धर्म हुआ। उस धर्म का भी कोई अर्थ है या नहीं ?

भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए राजा श्रेणिक कितने समारोह के साथ गया था ? ऐसा करने में यदि एक अश में पाप भी हुआ, तो दूसरी ओर भगवान् के दर्शन करने के फलस्वरूप अपूर्व धर्म भी हुआ, यह भी तो बताया गया है। इसे क्यों भूल जाते हैं ?

मैंने आप से शास्त्र स्वाध्याय के लिए कहा और आप स्वाध्याय करने लगे। इस सत्प्रवृत्ति में भी मन, वचन और काय की चंचलता एवं चपलता होती ही है न ? और जहाँ चंचलता है, वहाँ आस्रव है, उस अश में सवर नहीं है। यदि योगी का सर्वथा निरोध हो जाए तो चौदहवे गुणस्थान की भूमिका प्राप्त हो जाए, और तब तो मोक्ष प्राप्ति में देर न लगे। ऐसी स्थिति में विचार करना ही होगा कि शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो योग है, वह शुभ योग है या अशुभ योग ? इसी तरह भगवान् ऋषभदेव ने जो कुछ भी सिखाया, वह शुभ योग में सिखाया या अशुभ योग में ? यदि वे अशुभ योग

ये सिखाते तो क्रोध मान माया धीर लाभ की दुष्प्रवृत्ति होनी चाहिए थी। पर धास्त्र तो यह बताता है कि उन्होंने प्रजा के हित के लिए ही सिखा दी थी। ऐसी स्थिति में भुम योग प्रा गया।

जब आप धास्त्र-व्यवस्था करेंगे या भगवान् की स्तुति करेंगे तब भी धास्त्र का होना अनिवार्य है परन्तु वह होगा भुम षष्ठ में ही। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा करते समय धर्म का घस कितना है ?

प्राच्य यही है कि जब कोई भी क्रिया की जाए, या किसी भी क्रिया के सम्बन्ध में कहा जाए, तो उसके दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।

साधु जब कृपि के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो वे कृपि का समर्थन या अनुमोदन नहीं करते हैं। वे तो केवल वस्तु स्वल्प का ही विवेचन करते हैं। वे यही बताते हैं कि खेती धर्मात्म्य है महारम्भ नहीं है। जानवरों को मार कर जीवन-निर्वाह करना महारम्भ है और खेती करना उसकी प्रपेक्षा धर्मात्म्य है। व्यापक के लिए महारम्भ त्याग्य है और धर्मात्म्य का त्याग उसकी भूमिका में सर्वथा अनिवार्य नहीं है। सभी जगह साधुओं की भाषा का ऐसा ही धर्म होता है। हम ध्यायान व्यवस्था का तो समर्थन करते हैं किन्तु तदर्थ धाने-जाने का समर्थन नहीं करते।

एक मनुष्य तीर्थंकर के धर्म के लिए जा रहा है और दूसरा बेव्या के यहाँ जा रहा है तो कहीं भुम योग है और कहीं प्रभुम योग ? जाने की दृष्टि से तो दोनों ही जा

या कर्त्तव्य का उपदेश देना, पति-पत्नी और अध्यापक के कर्त्तव्य का निर्देशन करना , यदि ये सब सासारिक कार्य हैं तो फिर इन सब बातों से भी साधु को क्या मतलब है ? फिर तो आप साधु को ही दान दिया करो, भले ही आपके माता-पिता भूखे मरते रहे और सड़ते रहे । साधु को ससार से क्या लेना है और क्या देना है ? जब ससार से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, तो साधु इस रूप में क्यों उपदेश देता है ? माता, पिता, भाई-बहन आदि की सेवा और स्वधर्म की वत्सलता के सम्बन्ध में क्यों कहता है ? परन्तु बात ऐसी नहीं है । साधु की एक मर्यादा है और वह सुनिश्चित है । वह विवेक की शिक्षा देता है कि अमुक कार्य क्या है, कैसा है ? कर्त्तव्य है या अकर्त्तव्य है ? साधु किसी व्यावहारिक काम को करने की साक्षात् प्रेरणा नहीं देता, परन्तु उस काम को करने का सुफल एवं कुफल बताता है, क्योंकि यह उसका कर्त्तव्य है ।

साधु के सामने प्रश्न रखा जा सकता है कि मांस खाना नैतिक है, अथवा फलाहार से गुजारा करना नैतिक है ? दोनों में से किस में ज्यादा, और किस में कम पाप है ? यह प्रश्न उपस्थित होने पर, क्या साधु को चुप्पी साध कर बैठ रहना चाहिए ? कोई पूछता है—छना पानी पीने में ज्यादा पाप है, या अनछना पानी पीने में ? आप ही बताइए, साधु उक्त प्रश्न का क्या उत्तर दे ? वह मौन रहे क्या ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । जिज्ञासु का स्पष्ट सही समाधान करना ही होगा ।

हाँ, तो विवेक की व्यापकता को और जैन-धर्म की

मासविक्रमा को तो बताना ही पड़ेगा कि धमुक कार्य म
ज्यादा पाप है और धमुक म कम । पाप में जितनी-जितनी
कमी आएगी उतना-उतना ही धर्म का अंश बढ़ता जाएगा ।
प्रश्न होने पर साधु को यह भी बतलाना होगा कि मासाहार
में ज्यादा पाप है और फलाहार में कम । यह जो पाप की
न्यूनता है इस धर्म में वह क्या है—पाप या धर्म ।

कल्पना कीजिए—किसी आदमी को १ ४ डिग्री ज्वर
बढ़ा हुआ था । औपचि से या स्वभावतः दूसरे दिन वह १
डिग्री रह गया । किसी ने उससे पूछा—क्या हाल है ? तब वह
कहता है कि धाराम है । आप कहेंगे जब सी डिग्री ताप है
तो धाराम कहाँ है ? हाँ जितना ज्वर है उतना तो है ही
उससे इन्कार नहीं है परन्तु जितनी कमी हुई है उतना तो
धाराम ही हुआ या नहीं ?

धुर्मात्म्य से जो पाप है उसकी वरफ तो हमारी दृष्टि
जाती है किन्तु जितना पाप कम होता जाता है उतने ही
अच्छे में पाप से बचाव भी होता है इस कमी की ओर
हमारी दृष्टि ही नहीं है । एक आदमी मासाहार से फलाहार पर
आ जाता है तो उसमें भी पाप है पर वह धर्म्य है । सिद्धान्ततः
मासाहार नरक का द्वार है और फलाहार नरक का द्वार
नहीं है । जब वह नरक का द्वार नहीं है तो उसमें उतने ही
अच्छे में पवित्रता आ जाती है वैसे—१ ४ से १ डिग्री
ज्वर रहने पर कथित रोगी को धाराम होता है । इस तथ्य को
स्वीकार करने में हिचक क्यों होती है ?

यदि साधु को धुर्मात्मा से कोई मतलब नहीं तो धुर्मे

व्याख्यान देने की क्या आवश्यकता है ? मैं व्याख्यान नहीं दूँगा तो आप घर से यहाँ तक आएँगे भी नहीं, फलतः आने-जाने का आरम्भ भी नहीं होगा। जब मैं व्याख्यान देता हूँ तभी तो आप आते हैं। फिर तो यह आरम्भ मेरे व्याख्यान से ही सम्बन्धित हुआ न ? जब आप साधु-दर्शन को जाते हैं और प्रवचन सुनते हैं तो इस विषय में क्या मानते हैं ? साधु के पास आने में हिंसा हुई है, किन्तु जो प्रवचन सुना है, उपदेश सुना है, उससे तो धर्म हुआ। उस धर्म का भी कोई अर्थ है या नहीं ?

भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए राजा श्रेणिक कितने समारोह के साथ गया था ? ऐसा करने में यदि एक अश्व में पाप भी हुआ, तो दूसरी ओर भगवान् के दर्शन करने के फलस्वरूप अपूर्व धर्म भी हुआ, यह भी तो बताया गया है। इसे क्यों भूल जाते हैं ?

मैंने आप से शास्त्र स्वाध्याय के लिए कहा और आप स्वाध्याय करने लगे। इस सत्प्रवृत्ति में भी मन, वचन और काय की चंचलता एवं चपलता होती ही है न ? और जहाँ चंचलता है, वहाँ आस्रव है, उस अश्व में सवर नहीं है। यदि योगी का सर्वथा निरोध हो जाए तो चौदहवें गुणस्थान की भूमिका प्राप्त हो जाए, और तब तो मोक्ष प्राप्ति में देर न लगे। ऐसी स्थिति में विचार करना ही होगा कि शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो योग है, वह शुभ योग है या अशुभ योग ? इसी तरह भगवान् ऋषभदेव ने जो कुछ भी सिखाया, वह शुभ योग में सिखाया या अशुभ योग में ? यदि वे अशुभ योग

मे सिखाते तो क्रोध भाग माया घोर लोभ की वृद्धि होती चाहिए थी । पर शास्त्र ता यह बताता है कि उन्होंने प्रजा के हित के लिए ही शिक्षा दी थी । ऐसी स्थिति में भुम योग आ गया ।

जब आप शास्त्र-अवलोकन करने या भगवान् की स्तुति करके सब भी आत्मबल का होना अनिवार्य है परन्तु वह होमा भुम अर्थ में ही । साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि ऐसा करत समय धर्म का अर्थ कितना है ?

आशय यही है कि जब कोई भी क्रिया की जाए, या किसी भी क्रिया के सम्बन्ध में कहा जाए तो उसके दोनो ही पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए ।

साधु जब कृपि के सम्बन्ध में कुछ कहते हैं तो वे कृपि का समर्पण या अनुमोदन नहीं करते हैं । वे तो सबसे बस्तु-स्वरूप का ही विवेचन करते हैं । वे यही बताते हैं कि खतो अस्फारम्भ है महारम्भ नहीं है । जानबरो को मार कर जीवन-निर्वाह करना महारम्भ है और खेती करना उसकी अपेक्षा अस्फारम्भ है । यावक के लिए महारम्भ त्याग्य है और अस्फारम्भ का त्याग उसकी भूमिका में सर्वथा अनिवार्य नहीं है । सभी ब्रह्म साधुओं की भाषा का ऐसा ही धर्म होता है । हम व्याख्यात अवलोकन का तो समर्पण करते हैं, किन्तु तत्त्व धामे-आमे का समर्पण नहीं करते ।

एक मनुष्य तीर्थंकर के दर्शन के लिए आ रहा है और दूसरा बेव्याक यह आ रहा है तो कहीं भुम योग है और कहीं प्रभुम योग ? जाने की दृष्टि से तो दोनो ही वा

रहे है, किन्तु एक के जाने में शुभ योग है और दूसरे के जाने में अशुभ योग है। हाँ, तो जाना-अना मुन्य नहीं है, शुभ योग या अशुभ योग ही मुख्य हैं। अतः इस प्रकार प्रवृत्ति करना, या न करना मुख्य नहीं है, किन्तु उस प्रवृत्ति के पीछे यदि शुभ योग है तो वह शुभाश्रय है, पुण्य है, और प्रवृत्ति न करने पर भी यदि योग अशुभ है तो वहाँ अशुभाश्रय है, पाप-वध है।

देहातो में अग्रवाल, ओमवाल, पोरवाड, जाट आदि अनेक जातियाँ जैन हैं। उनमें बहुत से व्रतधारी श्रावक भी हैं, और वे खेती का व्यवसाय करते हैं। अब आप उनको श्रावक कहना चाहेंगे या नहीं? हमारे सामने आज मुख्य प्रश्न एक ही है, और वह यह कि—क्या श्रावकत्व और खेती का परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि जहाँ खेती है, वहाँ श्रावकत्व नहीं रह सकता? और जहाँ श्रावकत्व है, वहाँ खेती नहीं रह सकती? यदि ऐसा ही है तो एक बात अवश्य आएगी कि उन जैन परम्पराओं के अनुयायियों को स्पष्ट रूप से कह देना होगा कि आपको इस भूमिका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खेती करना महारम्भ है। और जहाँ महारम्भ विद्यमान है वहाँ श्रावकत्व स्थिर नहीं रह सकता। अस्तु, मैं उन साथियों से साफ-साफ कहूँगा कि वे दुनिया को धोखे में क्यों रख रहे हैं?

प्रतिवाद में वे यह कह सकते हैं कि हम तो मर्यादा करा देने हैं। किन्तु उपासकदशांग सूत्र में स्पष्ट कहा गया है कि—‘पन्द्रह कर्मादानों में मर्यादा नहीं है —

‘पम्हरसकम्मावासाह आखियन्वाह न समायरियन्वाह ।’

अर्थात्—‘पम्हरह कर्मादान जानने योग्य अवश्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं ।

वस्तुतः महारम एक कर्मादान में मर्यादा नहीं होती । और यदि खेती भी कर्मादान में है महारम्म में है तो उसकी भी मर्यादा नहीं हो सकती । भगवती सूत्र के अनुसार पम्हरह कर्मादानों का त्याग हीन करण से किया जाता है* । उनमें आसक्त त्याग या मर्यादा की गुंजाइश ही नहीं है ? अतएव वहाँ कर्मादान होना वहाँ आवश्यक स्थिर नहीं रह सकता । तब आप उन हजारों खेती करने वाले माइयो से कह दीजिए कि आप आवश्यक नहीं हैं ।

इस प्रकार खेती-बाड़ी को महारम्म भी कहना कर्मादान भी सम्भूत और फिर उसके साथ अशुभवादी आवश्यक भी काम करना कदापि सम्भव नहीं है । यदि कर्मादान की कोई सम्भव मर्यादा हो सकती है तब तो कसाईखाने बसाने की भी मर्यादा निर्धारित की जा सकती है ? एक कसाई किसी जैन-साधु के पास आता है और कहता है कि मैं तो कसाईखाने बना रहा हूँ । उन्हें ही बलाज्यों मर्यादा निर्धारित करा दीजिए । तो क्या वह कसाई अशुभवादी आवश्यक की कोटि में आ सकेगा ? जिस प्रकार कसाईखाने की मर्यादा करने पर भी आवश्यक नहीं आ सकता क्योंकि कसाईखाना बसाना महारम है उसी प्रकार खेती करना भी यदि महारम्म है, कर्मादान है तो उसकी मर्यादा करने पर भी आवश्यक नहीं आना

* देखिए भगवती सूत्र ८, ३

चाहिए। जबकि खेती करने वाले श्रावक होते हैं तो फिर खेती को कर्मादान और महारभ किस प्रकार कहा जा सकता है ?

इस कथन से आप यह भी भली-भाँति समझ सकते हैं कि जैन-साधु कृषि के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? वे कृषि का समर्थन नहीं करते, किन्तु इस बात का समर्थन करते हैं कि खेती की गिनती कर्मादानों में नहीं है, अतः जो खेती करता है वह श्रावक नहीं रह सकता, यह धारणा बिल्कुल गलत और निराधार है।

‘फोडीकम्मे’ नामक कर्मादान का आशय क्या है ? यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इस विषय में एक भाई ने प्रश्न किया है—कोई मनुष्य स्वयं खेती करता है और अपने खेत में कुँआ भी खुदवाता है। कुँआ खुदवाने के लिए उसे सुरग लगवानी पड़ती है। तो यह सुरग लगवाना क्या ‘फोडीकम्मे’ है ? इसका उत्तर यह है कि—नहीं। उसका सुरग लगवाना ‘फोडीकम्मे’ नहीं है। वह खेती की सिंचाई के लिए या जनता के कल्याणार्थ पानी उपलब्ध करने के लिए कुँआ बनवाता है। उसने व्यावसायिक हित के लिए उसका उपयोग नहीं किया है। और कर्मादान का मतलब है—व्यवसाय करना। जो सुरग लगाने का धन्धा करता है, वह ‘फोडीकम्मे’ नामक कर्मादान का सेवन करता है। और जो अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए कार्य करता है वह कर्मादान का सेवन नहीं करता। बहिने भोजन बनाती है और जली हुई लकड़ी के कोयले बनाकर रख लेती हैं तो क्या उसे ‘इ गालकम्मे’ कर्मा-

दान कह मनेये ? नहीं वह 'इमानकम्मे' नहीं है। कोयला बना-बनाकर वचना धीर कोयले बनाने का बम्बा करना 'इमानकम्मे' अवश्य है।

इसी प्रकार मृत्यु मया-मयाकर बिम्बोट करने का बम्बा पार करना फोडीकम्मे कर्मादान है। अपनी या बनाना की आवश्यकता पूर्ति के लिए कुंघा खुदवाना कर्मादान नहीं है।

एक बार प्रश्न किया गया था कि लम्बम मसियार ने एक बाबड़ी बनवाई तो वह मेडक बना। सामान्यतः इसका प्राप्त्य तो यही निकला कि जो बाबड़ी बनवाएगा वह मेडक होया ?

कहीं-कहीं दूर-दूर तक पानी नहीं मिलता और सोम पानी व सिंच बड़ी तकलीफ पाते हैं। घट मरघर प्रवेश में प्रायः ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी माडी कमाई का पैसा कुंघा बगैर खुदवा कर जमता की मुक्त-मुबिबा में मयाते हैं। उन्हें उससे कोई स्वार्थ नहीं साधना होता है। यह भी वे नहीं जानते कि जहाँ जलाशय बनना है वहाँ वे जीवन में कभी आएंगे भी या नहीं ? तो आप उन सबको यह सूचना दे दीजिए कि तुम लोगो ने जो जलाशय बनवाए हैं उसके प्रतिफल में तुम सब अपने-अपने जलाशयो में मेडक बनोमे ।

हमारे की तरफ मेने देखा कि बाती कुंघा की बहुत कमो है। बाँव के बाहर ललैया होती है। सब सोम उसी का पानी पीते हैं। हमारे अमेरिया के अवश्य कीन्हा पँदा हो जाते हैं पानी सब जाता है और सोम वही सब पानी पीकर

रोग के शिकार होते हैं। वहाँ के गाँवों की यह दुर्दशा देखकर कुछ लोगो ने सोचा—तलैया का मडा पानी पीना, एक प्रकार से जहर ही पीना है। यह जहर समूचे गाँव के स्वाम्थ्य को बुरी तरह वर्वाद कर रहा है। ऐसा सोचकर उन्होंने एक कुँआ बना लिया और तब मलेरिया का जोर कम हो सका। तो क्या, वे कुँआ बनवाने वाले अगले जन्म में मेढक होंगे ?

यदि ऐसा नहीं है तो नन्दन मणियार क्यों मेढक हुआ ? वास्तव में बात यह है कि नन्दन बावड़ी बनवाने से मेढक नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो वह किसी दूसरी बावड़ी में मेढक के रूप में उत्पन्न हो सकता था। सिद्धान्त तो यह है कि उसे अपनी बावड़ी के प्रति ममता उत्पन्न हो गई थी और मृत्यु की अन्तिम घड़ी तक उसमें उसकी आसक्ति बनी रही थी। जब बावड़ी में उसकी ममता और आसक्ति थी तो उसे उसमें जाना ही पडा। उसका धर्म उसे बावड़ी में मेढक बनाने के लिए नहीं ले गया, बल्कि उसकी आसक्ति और ममता ने ही उसे बावड़ी में घसीटा और मेढक बनाया।

शास्त्रकार, इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी सत्कर्म करना हो, उसे यथा शीघ्र कर लो, किन्तु उसके फल में आसक्ति मत रखो। यह बावड़ी मेरी है, इसका पानी मेरे अतिरिक्त दूसरे क्यों पीएँ ? इस पर पैर रखने का भी दूसरों को क्या अधिकार है ? हम जिसे चाहे उसे ही पानी लेने देंगे और जिसे नहीं चाहे उसे नहीं लेने देंगे। इस प्रकार की क्षुद्र ममता ही मेढक बनाने वाली है। ज्ञातासूत्र या कोई दूसरा सूत्र उठाकर देखते हैं तो उसमें एक ही बात पाते हैं

कि— 'मनुष्य तु सर्वकर्म कर । पर ममता और आसक्ति मत रख । मन्दन मणियार को क ए ने भेड़क नहीं बनाया उसके सत्कर्म ने भी भेड़क नहीं बनाया । यदि ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट् ने देश के हित के लिए जसासय निमाण आदि अनेक काम दिये हूँ तो उन सबको भी भेड़क और मछली बनना चाहिए था । परन्तु वे तो भेड़क नहीं बने । इसमें प्रमाणित होता है कि भेड़क बनाने वाला कारण कुछ और ही है सर्वकर्म नहीं ।

इस प्रकरण में कृपि के सम्बन्ध में मैंने कल्पित प्रश्नों पर उत्तरा की है । इससे पहले भी मैं काफी कह चुका हूँ । जो कुछ कहा गया है उस पर निष्पक्ष बुद्धि में वास्तविकता को समझने की विगुञ्ज भावना में विचार कीजिए । आपका धन दूर होया और आप मत्स्य के सुनिश्चित मार्ग पर उत्तरोत्तर अग्रसर होते जाएँगे ।

एक प्रश्न

जीवन-निर्वाह के लिए व्यवसाय के रूप में मनुष्य जब प्रयत्न करता है तो वह चाहे जितनी यतना करे, फिर भी हिंसा तो होती ही है। वह हिंसा, केवल इसीलिए कि जीवन के लिए वह अनिवार्य है, अहिंसा नहीं बन सकती। फिर भी गृहस्थ श्रावक के लिए हिंसा और अहिंसा की एक मर्यादा है। यहाँ हमें यही देखना है कि कौन-सी हिंसा श्रावक की भूमिका में परिहार्य है और कौन-सी हिंसा अपरिहार्य है ? कौन-सी हिंसा श्रावक की मर्यादा में है, और कौन-सी हिंसा गम्भीर है, जो श्रावक को अनिवार्य रूप से त्याग देना ही सर्वथा वाछनीय है ?

आखिर, जीवन में यह विचार करना आवश्यक है कि कौन-सी मर्यादा का पालन करते हुए श्रावक, श्रावक की भूमिका में रह सकता है ? यदि जीवन-व्यापार चला रहे हैं तो उसमें कहाँ तक न्याय और मर्यादा रहती है ? कहाँ तक औचित्य की रक्षा हो रही है ?

पन्द्रह कर्मादान सकल्पजा हिंसा में नहीं, औद्योगिक हिंसा में ही है, परन्तु जो औद्योगिक हिंसा, मानव को सकल्पजा हिंसा

को धीरे प्रेरित करनी हो वह कहाँ तक मर्यादानुरूप है ? वह धावक की मूमिका में मथावसर करने योग्य है या नहीं ? इस प्रश्न पर विचार कर समा धति आवश्यक है ।

शास्त्रकारों ने इस विषय पर गहरा चिन्तन और मनन किया है । तीर्थङ्कर तथा धाचार्यों ने जनता की मर्यादा को ध्यान में रखकर जो प्रवचन किया है वह धाव भी हमारे लिए पद प्रदर्शक के रूप में प्रकाश-स्तम्भ है ।

सब पूछो तो हम धाव के प्रगतिवादी वैज्ञानिक युग में भी धावें जैसे हैं । धावा जब चलता है तो कहीं भी ठोकर खाकर गिर सकता है । वह गड्ढे में गिर सकता है पानी में डूब सकता है और दीवार में भी टकरा सकता है । किन्तु यदि उसने हाथ में लाठी बंदी जाए तो ममक लीजिए कि धावने बहुत बड़ा पुण्य और परोपकार कर सिया । उस लाठी के सहारे वह मार्ग को टटोल कर चलता ॥ और उसे गड्ढे का दीवार का और पानी का पता सहज ही लग जाता है । जब दीवार धावणी तो पहले लाठी टकराएगी और वह बच जाएगा ।

इस प्रकार जो बात धाव धावें के विषय में सोचते हैं, वही बात हम लोगो के विषय में भी है । वस्तुतः धर्म-शास्त्र हमारी लाठी है । जैसे धावा सीधा नहीं देख सकता और लाठी के द्वारा ही वह देखता है, उसी प्रकार हम लोग भी केवल अपनी बुद्धि से सीधे नहीं देख सकते शास्त्रों के सूत्र उपदेश द्वारा ही अपना मार्ग देखते हैं ।

जिस प्रकार लाठी धावें का धावस्तम्भ है उसी प्रकार

धर्म-शास्त्र हमारा अवनमन है । अतएव हम जो कुछ भी कहे और समझें, वह शास्त्र के आग्रह पर और शास्त्र की मर्यादा के अन्तर्गत ही होना चाहिए । जहाँ शास्त्र स्वयं कोई स्पष्ट मार्ग का निर्देश न करता हो, वहाँ उसके प्रकाश में अपने विशुद्ध विवेक का, अपनी नैसर्गिक बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए । परन्तु उस उपयोग में हमारी विचार परम्परा शास्त्रों से गवया अलग न होने पाए । आपका क्या विचार है, मेरा क्या विचार है, या अमुक व्यक्ति का क्या अभिमत है, शास्त्रों के समक्ष इसका कोई मूल्य नहीं है । अतएव शास्त्र हमें जो प्रकाश दे रहे हैं, उसी प्रकाश में हमें देखना है कि जीवन-व्यवहार में कहा महा-हिंसा है और कहा अल्प-हिंसा है ? हमारी कान-सी प्रवृत्ति महारभ में परिगणित होने योग्य है और कौन-सी प्रवृत्ति अल्पारभ में गिनी जा सकती है ?

शास्त्रों में महारभ को नरक का द्वार बतलाया है । अस्तु, श्रावक को यह मोचना पड़ेगा कि जो काय में बंधा हुआ है, क्या वह महारभ है, शास्त्रों की मान्यता में नरक का द्वार है, अथवा अल्पारभ है और नरक से अलग करने वाला है ?

जीवन में हिंसा तो अनिवार्य है । उसे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता । यदि इस सत्य को कोई अस्वीकार करता है तो उसका कोई तक माना नहीं जा सकता । जीवन-संघर्ष में खेती आदि जा व्यापार चल रहे हैं उनमें हिंसा नहीं है, ऐसा कहने वाले की बात ज्ञान शून्यता का प्रमाण है । जब शास्त्र जीवन-व्यवहार में हिंसा के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो एक व्यक्ति

का यह कथन कि—जीवन-व्यवहार हिंसा से धूम्य है क्या महत्त्व रखता है ? ऐसी स्थिति में हमें केवल यही देखना चाहिए कि उस काम में हिंसा और अहिंसा का कितना भय है ? और क्या वह कार्य महारम्भ है नरक का कारण है अथवा अस्वार्थ है स्वर्ग की सीढ़ी है ।

विचारों में भेद होना स्वाभाविक है । परन्तु जब विचार का आधार शास्त्र है और शास्त्र भी एक ही है और किसी और से कुछाग्रह भी नहीं है तो यह भी ध्याना रखनी चाहिए कि एक दिन प्रस्तुत विचार-भेद भी समाप्त होकर रहेगा । परन्तु जब तक विचार-भेद समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक विचारक को समयावधि से सहिष्णुतापूर्वक चिन्तन-मनन करते रहना चाहिए । विचार विभिन्नता को अधिक महत्त्व देने से झगड़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिससे सत्य को उपलब्ध करने का मार्ग रुक जाता है । मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करूँगा कि किसी ने यदि कोई बात कही और वह बिना सोचे-समझे ही मान ली गई तो उसका भी कोई महत्त्व नहीं है । जो बात विचारपूर्वक और चिन्तनपूर्वक स्वीकार की गई है या इन्कार की गई है वही महत्त्व रखती है । परन्तु भाषण के रूप में स्वीकार या अस्वीकार करने में कोई कीमत नहीं है । वास्तविक तथ्य तो यह है कि विवेक-पूर्वक सत्य में प्रति हठ धारणा रखकर, चिन्तन-मनन किया जाए और उसके बाद किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार किया जाए ।

जैन-धर्म अनुष्य के विचारों को बनाए रखने के लिए,

या कुचल देने के लिए नहीं है । वह तो व्यक्ति के विचारो को सत्य-मार्ग की ओर मोड़ देने के लिए है । जो विचार प्रवाह आज गलत दिशा में वह रहा है, उसे चिन्तन और मनन के द्वारा सही दिशा की ओर घुमा देना ही, जैन-धर्म का काम है । विचारो को सही मोड़ देने के लिए प्रायः सघर्ष करना पड़ता है । इसीलिये जब कभी विचार-सघर्ष होता है तो मुझे आनन्द आने लगता है और मेरी विचार-वीणा के तार सत्य का वादन करने के लिए स्वतः झनकार उठते हैं । जो 'व्याख्यान', मुनने के बाद वायु में विलीन हो जाय और जिस प्रवचन से विचारो में नई हलचल और कम्पन पैदा न हो, वह किस काम का ? कुछ हलचल अवश्य होनी चाहिए, कुछ उथल-पुथल होनी ही चाहिए, कुछ विचार सघर्ष भी होना चाहिए । तभी तो मानस-तल में बद्धमूल अन्तःसंस्कारो की जड़ हिलेगी, तभी वे ढीले पड़ेने और अन्त में उखड़ कर नष्ट हो सकेंगे । यद्यपि वह हलचल, उथल-पुथल और सघर्ष विचारो तक ही सीमित रहना चाहिए । उसमें प्रतिपक्ष के प्रति द्वेष अणुमात्र भी न होना चाहिए । विचार सघर्ष ने यदि झगड़े का रूप धारण कर लिया तो परिणाम अशुभ एवं अवाञ्छनीय होता है ।

सत्य की उपलब्धि करना ही जिसका लक्ष्य है और जो सत्य के लिए समर्पित है, वह झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देता । वह जानता है कि विचारो के सघर्ष से ही सत्य का मखन प्राप्त हो सकता है । परन्तु उस सवष ने यदि द्वेषपूर्ण प्रतिद्वन्द्व का रूप ग्रहण कर लिया तो मखन के बदले विष ही हाथ लगेगा । अतएव सत्य का अन्वेषक जब

विचार-सर्व का आरम्भ करता है तब भी प्रसन्न मुद्रा में रहता है और जब सर्व का अन्त करता है तब भी उसी त्रिभुजित प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है । निर्वोच विचार-सर्व का यह स्वप्न स्वप्न है ।

यदि आप भी इसी मार्ग पर चलते हैं तो निस्सन्देह आपको भी सत्य की उपलब्धि हो जाएगी । कृपि के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पर्याप्त समय बीत चुका है अतः अब उसका उपसंहार कर देना ही उचित है । कृपि के अतिरिक्त अन्य दूसरे बहुत-सी बातों पर भी विचार किया जा चुका है और इन विचारों का बहुत कुछ निचोड़ आपके सामने रख दिया गया है । फिर भी कुछ बातें और कुछ विचार शेष रह गए हैं ।

वास्तव में हमारी बुद्धि पूर्ण कारणों में अटक होने के कारण सीमित हो गई है । इसीलिए किसी विषय पर विचार करते-करते वह अटक जाती है और ऐसा समझने लगता है कि बस विचार हो चुका । अब और क्या शेष रहा है ? किन्तु विचारों का मार्ग तो असीम है । निरन्तर नए-नए प्रश्न सामने आते हैं और उन पर विचार करना भी आवश्यक है । आज किम एक नया प्रश्न हमारे सामने आया है । सोचता हूँ उस पर भी चर्चा आरम्भ करें ।

जो प्रश्न आज दिन सामने आया है उसका अतिरिक्त भी यदि किसी भाई को कोई बात पूछना हो कोई नवीन बात जानना हो तो वे निस्सन्देह आज से रात्रि के समय या मध्याह्न के समय मुझ से मिल सकते हैं । धर्म-तत्त्व के प्रचार के अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई दायित्व नहीं करनी

है । नरक-गति का कारण जो महारभ है, उमी को नष्ट म
रगकर मरान किया गया है, या और किसी दूसरे अनिप्राय
से है ? स्मरण रखना चाहिए कि जहां महारभ या अनार्य-
रुम आया, वहीं आपको नरक की राह पान में रचना
होगा । शास्त्रों में महारभ का सम्यग् नरक में गाय जोड़ा
गया है । अनेक स्थलों पर शास्त्रों में यह उल्लेख मिलते हैं ।
ऐसी स्थिति में प्याज की अथवा गाजर-मूली आदि की खेती
को आप महारभ मानते हैं, तो उसे नरक-गति का कारण भी
मानना होगा ।

कदाचित् आप यह कहें कि उसे महारभ तो मान ल, किन्तु
नरक-गति का कारण न मान, तो यह अन्तर नहीं होने
का । मैं कहता हूँ, और मैं क्या, शास्त्र ही कहते हैं कि जो
महारभ है वह नरक-गति का कारण बने बिना नहीं रह
सकता । महारभ भी हो और नरक-गति का कारण न हो,
जसा कोई असमस्त समझता नहीं हो सकता । फिर आलू
आदि जमीकन्दों की खेती क्या नरक-गति का कारण है ?
आप कहेंगे, क्यों नहीं, जमीकन्द में अनन्त जीव जो ठहरे ।

कल्पना कीजिए—एक आदमी भूख से तड़प रहा है और
उसके प्राण निकल रहे हैं । वहाँ दूसरा आदमी आ पहुँचता
है । उसके पास आलू, गाजर आदि कदमूल है और वह दया
में प्रेरित होकर उस भूखे को खाने के लिए दे देता है । भूखा
आदमी उसे खाता है और उसके प्राण बच जाते हैं । अब
प्रश्न यह है कि उस कदमूल देने वाले को एकान्त पाप होता
है, या कुछ पुण्य भी होता है ? आप इस प्रश्न का क्या

उत्तर देते हैं ?

हमारे कुछ पड़ोसियों ने तो यह निर्णय कर रखा है कि दया से प्रेरित होकर भूखे के प्राण बचाने में भी एकान्त पाप होता है। उनकी धर्म-पुस्तकों में और आचार्यों की बाली ने एकान्त पाप का फलवा दे रखा है। क्योंकि एक घोर एक जीव है और दूसरी घोर एक धातु में नहीं। उसके एक टुकड़े में भी नहीं मुँह-के-अन्न भाग पर समा जान बाले पुरा से धातु के कण में भी अनन्त जीव होते हैं और जब वह जाने के लिए दे दिया जाता है तो उन सभी की हिंसा हो जाती है। इस प्रकार एक जान को बचाने के लिए अनन्त जीवों की हिंसा की गई है। उनके विचार से अनन्त जीवों की हिंसा तो पाप है ही साथ ही उनकी हिंसा करके एक आदमी को बचा लेना भी पाप ही है और बचाने वाले की दया-भावना भी पाप है। इस प्रकार उस भूख से मरते को बचा लेने में एकान्त पाप ही है। परन्तु आपका विचार क्या है ? आप मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना पाप नहीं मानते और रक्षा करने की दया की जो पुनीत भावना हृदय में उत्पन्न होती है उसे भी पाप नहीं मानते। ऐसी स्थिति में आप उक्त प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ? आपके सामने यह एक विकट प्रश्न है जिसका आपको निर्णय करना है।

सम्भव है आप इस प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल कर जाएँ। यदि ऐसा हुआ तो दूसरी जगह पकड़ में आ जाएँगे। मान लीजिए एक प्यासा आदमी प्यास से मर रहा है और किसी उदारमना ने उसे पानी पिला दिया। पानी की एक

है । सत् शास्त्रों की चर्चा करना ही मेरा कार्य है और यही घन्घा में आजीवन चलाते रहना पसन्द करता हूँ ।

“विचारों को सुलभने में कुछ देर लगती है । आप एक सूत की लड़ो को सुलभाने बैठते हैं और जब वह जल्दी नहीं सुलभती है तो मन उचट जाता है और झट उमे पटक देते हैं । सोचते हैं—सूत क्या, आफत की पुड़िया है । किन्तु मन स्थिर होते ही फिर उसे हाथ में लेते हैं और फिर सुलभाने की चेष्टा करते हैं । विचारों की उलभन सूत में भी बड़ी जटिल है । विचार जब उलभ जाते हैं तो उन्हें सुलभाने में वर्षों लग जाते हैं । कभी-कभी मदिर्या गुजर जाती हैं । आखिर, एक दिन वे सुलभ जाते हैं, किन्तु वे विवेक एवं विचार के द्वारा ही सुलभते हैं । चाहे समय कितना ही लगे, हमें उनको सुलभाने का ही ध्येय सामने रखना चाहिए और धैर्य के साथ शान्त मन से सुलभाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

हाँ, तो आपके हृदय में जब कभी उलभन पैदा हो, आप अपनी शक्ता से मुझे अवगत करा सकते हैं । जब आप मुझे अवगत करोगे तो मेरे हृदय में किसी प्रकार की कटुता पैदा नहीं होगी । मैं आपके सामने जो विचार रख रहा हूँ, सम्भव है, उसमें आपको कही भ्रम मालूम दे । उस समय आप तटस्थ भाव से सोचें, विचार करें । चिन्तन मनन के द्वारा विभिन्न विचार वाले जल्दी ही यदि एक सुनिश्चित राह पर आ जाएँ तो खुशी की बात होगी । यदि न आएँ तो भी कोई चिन्ता नहीं, फिर सोचेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे और विचार करते-करते अन्ततः एक लक्ष्य पर आएँगे ही । इस प्रकार की मनोवृत्ति

रस कर निष्पक्ष धीर निष्कपाय होकर वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करने में अपूर्व रस मिलता है ।

इस अवसर पर एक गार्ड के प्रश्न पर विचार है । यद्यपि यह प्रश्न एक व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है पर यह दूसरों के मन में भी पैदा होना स्वाभाविक है । इसीलिये प्रत्यक्ष रूप में उसकी चर्चा करना है ।

प्रश्न है प्याज (कादे) की खेती करना धर्म्यारम है या महारम ?

यह प्रश्न सामारण खेती के सम्बन्ध में नहीं प्याज की खेती के सम्बन्ध में है । अतएव यह मान लेना चाहिए कि प्याज की खेती के सम्बन्ध में अब कोई प्रश्न खोप नहीं रह गया है । प्याज की खेती धर्म्यारम है या महारम ? इसका निर्णय हो चुका है । पिछले प्रकरणों में अन्न की खेती के विषय में मैंने छासनी व धनेज पाठ उपस्थित किए हैं और विभिन्न व्याचार्यों की प्राचीन परम्पराएँ भी आपके सामने रखी हैं । व्याचार्य समन्तभद्र हर्षिभद्र और हेमचन्द्र आदि के प्रमाणित कथन भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं । अतएव यह समझ लेना चाहिए कि अन्न की खेती के सम्बन्ध में विचार स्पष्ट हो चुका है । यह महारम या धनाय-कर्म है यह गमतपहमी पूर्णतः दूर हो चुकी है । इसीलिए प्रस्तुत प्रश्न प्याज की खेती के विषय में न होकर प्याज की खेती के सम्बन्ध में किया गया है ।

भबवती-सूत्र स्थानाङ्ग-सूत्र और उवबाई-सूत्र में गरुड-गति के चार कारण बतलाए गए हैं । उनमें पहला कारण महारम

है । नरक-गति का कारण जो महारभ है, उसी को नक्ष्य में रखकर मवाल किया गया है, या और किसी दूसरे अभिप्राय से है ? स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ महारभ या अनार्य-कर्म आया, वही आपको नरक की राह ध्यान में रखना होगा । शास्त्रों में महारभ का सम्बन्ध नरक के साथ जोड़ा गया है । अनेक स्थलों पर शास्त्रों में एत उल्लेख मिलते हैं । ऐसी स्थिति में प्याज की अथवा गाजर-मूली आदि की खेती को आप महारभ मानते हैं, तो उसे नरक-गति का कारण भी मानना होगा ।

कदाचित् आप यह कहे कि उसे महारभ तो मान लें, किन्तु नरक-गति का कारण न मानें, तो यह अन्तर नहीं होने का । मैं कहता हूँ, और मैं क्या, शास्त्र ही कहते हैं कि जो महारभ है, वह नरक-गति का कारण बने बिना नहीं रह सकता । महारभ भी हो और नरक-गति का कारण न हो, ऐसा कोई असंगत समझौता नहीं हो सकता । फिर आलू आदि जमीकन्दों की खेती क्या नरक-गति का कारण है ? आप कहेंगे, क्यों नहीं, जमीकन्द में अनन्त जीव जो ठहरे ।

कल्पना कीजिए—एक आदमी भूख से तड़प रहा है और उसके प्राण निकल रहे हैं । वहाँ दूसरा आदमी आ पहुँचता है । उसके पास आलू, गाजर आदि कदमूल हैं और वह दया से प्रेरित होकर उस भूखे को खाने के लिए दे देता है । भूखा आदमी उसे खाता है और उसके प्राण बच जाते हैं । अब प्रश्न यह है कि उस कन्दमूल देने वाले को एकान्त पाप होता है, या कुछ पुण्य भी होता है ? आप इस प्रश्न का क्या

उत्तर देते हैं ?

हमारे कुछ पड़ोसियों में तो यह भिरुंय कर रहा है कि क्या से प्रेरित होकर मूल के प्राण बचाने में भी एकान्त पाप होता है। उनकी धर्म-धुम्नको ने घोर आपातों की बाली में एकान्त पाप का फलना दे रखा है। क्योंकि एक घोर एक जीव है और दूसरी घोर एक धातु में नहीं। उसने एक टुकड़े में भी नहीं सुई के ध्रुव भाग पर समा जाने वाले जरा से धातु के कण में भी अनन्त जीव होते हैं और जब वह जाने के लिए दे दिया जाता है तो उन सभी की हिंसा हा जाती है। इस प्रकार एक जीव को बचाने के लिए अनन्त जीवों की हिंसा की गई है। उनके विचार में अनन्त जीवों की हिंसा तो पाप है ही साथ ही उनकी हिंसा करने एक धातु को बचा लेना भी पाप ही है और बचाने वाले की क्या भावना भी पाप है। इस प्रकार उस धूल में मरते को बचा सने में एकान्त पाप ही है। परन्तु आपका विचार क्या है ? आप मनुष्य के प्राणों की रक्षा करना पाप नहीं मानते और रक्षा करने की दया की जो पुनीत भावना हृदय में उत्पन्न होती है उसे भी पाप नहीं मानते। ऐसी स्थिति में आप उक्त प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं ? आपके सामने यह एक विकट प्रश्न है जिसका आपको निरास्य करना है।

सम्भव है आप इस प्रश्न का उत्तर देने में टालमटोल कर जाएँ। यदि ऐसा हुआ तो दूसरी जगह पकड़ में आ जाएँगे। मान लीजिए, एक प्यासा घावगी प्यास से मर रहा है और किसी उपचारमत्ता में उसे पानी पिला दिया। पानी की एक

वृक्ष में असह्य जीव है, अस्तु एक गिलास पानी पिला दिया तो क्या हुआ ? एकान्त पाप हुआ या कुछ पुण्य भी हुआ ? पानी पिलाने से बचा तो एक केवल व्यक्ति, और मरे असह्य जीव ।

इस प्रश्न का कदाचित् आप यही उत्तर देंगे—यद्यपि पानी पिलाने से पाप हुआ है किन्तु पुण्य भी हुआ है । और वह पुण्य, पाप की अपेक्षा अधिक है । ठीक है, जो तथ्य हो उसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमता है ।

इस निर्णय से यह फलित हुआ कि जीवों की सख्या के आधार पर पुण्य-पाप का निर्णय नहीं हो सकता । सख्या अपने में सही कसौटी नहीं है । इस कसौटी को, पानी पिलाने में एकान्त पाप न मानकर, हमने अस्वीकार कर दिया है । हमने पुण्य-पाप को परखने के लिए दूसरी कसौटी अपनायी है और वह है कर्तव्य की भावना ।

वस्तुतः असह्य एक बहुत बड़ी सख्या है । असह्य के अन्तिम अंश में यदि एक और जोड़ दिया जाए तो वह सख्या अनन्त हो जाती है । तो जहाँ बहुत असह्य जीव हैं, वहाँ अनन्त के लगभग जीव हो जाएँगे । और जहाँ पानी है वहाँ वनस्पति, ~~पशु~~ अस आदि दूसरे प्रकार के जीव भी होते हैं । इस दृष्टि से जीवों की सख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है ।

हाँ, तो एक गिलास पानी पिलाने से अनन्त के लगभग जीव मरे और बचा सिर्फ एक मनुष्य ही । फिर भी भावना की प्रधानता के कारण पानी पिलाने वाले को पाप की

अपेक्षा पुष्प अधिक हुआ । जो जीव मरे हैं वे मारने की हिंसक भावना से नहीं मारे गए हैं । पानी पिमाने वासे की भावना यह कदापि नहीं होती कि पानी के ये जीव मर नहीं रहे हैं । अतः यदि कोई अतिथि धा जाए तो उसे पानी पिनाकर इन्हें मार डालूँ । उसकी एकमात्र भावना तो पचेन्द्रिय जीव को मरने से बचाने की है ।

इस सम्बन्ध में सिद्धान्त भी यह स्पष्टीकरण करता है कि एवेन्द्रिय जीव की अपेक्षा द्विन्द्रिय जीव को मारने से असंख्य गुना अधिक पाप बढ़ जाता है । और इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ते-बढ़ते चतुरिन्द्रिय की अपेक्षा पचेन्द्रिय को मारने में असंख्य गुना पाप अधिक होता है ।

जब तक हम इस दृष्टि-बिन्दु पर ध्यान रखेंगे तब तक मनवान् महावीर की अहिंसा और दया हमारे ध्यान में रहेगी । यदि हम इस दृष्टिकोण से विचलित हो गए तो अहिंसा और दया से भी विचलित हो जाएंगे । फिर हमें या तो कोई और दृष्टि पकड़नी पड़ेगी या हस्ति-तापसों की दृष्टि अमीकार करनी पड़ेगी । हस्ति-तापसों के सम्बन्ध में सामान्यतः उल्लेख अन्य प्रवचन में किया जा चुका है । उनका मस्तक्य है कि अनाज के प्रत्येक दाने में भ्रम एक-एक जीव मौजूद है तो बहुत-से दाने खाने से बहुत जीवों की हिंसा होती है । उससे बचने के लिए हाथों जैसे एक स्थूल काय जीव को मार लेना अधिक उपयुक्त है कि जिससे एक ही जीव की हिंसा से बहुत से व्यक्तियों का या बहुत दिनों

तक एक व्यक्ति का निर्वाह हो सके ।

भगवान् महावीर ने इस दृष्टिकोण का उटकर विरोध किया था । कारण यही है कि पाप का सम्बन्ध जीवों की गिनती के साथ नहीं, कर्तव्य की भावना के साथ है । सोचिए, पचेन्द्रिय जीव का घात करने में कितनी निर्दयता और कितनी क्रूरता होती है । एक गिलास पानी में जीवों की सग्या भले ही असग्य हो, फिर भी पानी को पीने वाले और पिलाने वाले में वैसी निर्दय और क्रूर भावना नहीं होती । क्योंकि पानी पीने वाले और पिलाने वाले, दोनों का लक्ष्य-विन्दु 'रक्षा' है । जो लक्ष्य-विन्दु 'रक्षा' का पवित्र प्रतीक है, वहाँ दया की विद्यमानता सुनिश्चित है, और जो काय-विशेष 'रक्षा' और 'दया' की सीमाओं के अन्तर्गत है, वह अहिंसक है ।

इस प्रकार पानी के विषय में जब निर्णय कर लिया तो इसी निर्णय के प्रकाश में अब मूल प्रश्न की जाँच करें ।

जिस प्रकार अन्न की हिंसा की अपेक्षा प्याज की या अन्य अनन्तकाय की हिंसा बड़ी है, उसी प्रकार अन्न की खेती की अपेक्षा इस खेती में ज्यादा पाप है । फिर भी वह महारभ नहीं है, क्योंकि महार करने के लक्ष्य से, हिंसा के सकल्प से, या क्रूर भावना से, जिस उद्योग में उस जीवों का हनन किया जाता है, वही महारभ की भूमिका में आता है ।

जिस देश में अन्न की काफी जरूरत है, जिसे आधे से अधिक अन्न सुदूर विदेशों से मगाना पड़ता है, जिस देश के

हृत्पितावसन्ति ये हस्तिन मारयित्वा तेनैव बहुकालं भोजनं योष्यन्ति ।

—धौपपातिक सूत्र टीका

के लिए अमेरिका और आस्ट्रिया व राटियां आती हैं और उमर बढ़ने में करोड़ों लोगों की गाड़ी बमार्ई की सम्पत्ति बाहर खसी जाती है। और उमर सम्पत्ति के बढ़ने में मरबहीन सड़ा-बसा एक निकम्मा समाज मिसला है जिसको याकर सोप तरह-तरह की बीमारियां के शिकार हो रहे हैं और उधारे में समाज में लाया आत्मी मर गए और आज भी मर रहे हैं उमर वेग में व्याज की खेती का प्रदत्त पहल बिचार खीय नहीं है। वहां तो पहले अप्र का समस्या है और उसी में समुचित समाधान के लिए सर्वप्रथम बिचार करना होगा।

कर्मणा कीजिए—बिग्री के नेत में अप्र नहीं उपजता। जिस आगा में गे एक अपने मन में आधू बा रहा है और दूसरा तम्बाकू को रहा है तो तम्बाकू बोले में ज्यादा हिंसा है क्योंकि तम्बाकू व्यसन की वस्तु है जीवन-निर्वाह की वस्तु नहीं है। तम्बाकू जहर पैदा करता है और स्वास्थ्य का नष्ट करने वाला मादक पदार्थ है और उसे पैदा करने वाला केवल अपने स्वार्थ की भावना में ही पैदा करता है। उससे किसी प्रकार के परोपकार की आशा नहीं है किसी के जीवन-निर्वाह की सम्भावना नहीं है। दूसरे से मरने वाले को तम्बाकू गिनाकर जीवित नहीं रखा जा सकता। तम्बाकू जाने से मृत्यु पूरा नहीं होगी बल्कि निकट ही आएगी।

आधू या व्याज को व्यसन की वस्तु नहीं बताया गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आधू और व्याज की बेती में आरम्भ नहीं है। आरम्भ तो अवश्य है और अप्र की अपेक्षा विशेष आरम्भ है फिर भी वह महारम

की भूमिका में नहीं है, अर्थात्—यह नगर-गमन का हेतु नहीं है।

एक आदमी ने मन में आलू हो उ पस होने हैं और वह मोचता है कि लोगों को गुराफ नहीं मिल रहा है, तो मैं आलू उत्तम रूप से यथाशक्ति पूर्ति क्यों न करूं ? यही मोच-कर वह आलू की खेती करता है। दूसरा मोचता है कि तम्बाकू में दूगन्ने का स्वास्थ्य नष्ट होता है, नां बने हो। उसे किसी के स्वास्थ्य में क्या मननव ? उसे तो पैसा चाहिए। इसीलिए वह तम्बाकू की खेती करता है। स्पष्ट है कि आलू की अपेक्षा तम्बाकू की खेती में अधिक पाप है। इस प्रकार आलू की खेती में अन्न की खेती की अपेक्षा अधिक पाप है और तम्बाकू की खेती की अपेक्षा अधिक पाप है। यही अनेकान्त का निरूपण है।

अभिप्राय यही है कि किसी भी कार्य में एकान्त रूप से आरम्भ की अल्पता या अधिकता का निरूपण होना कठिन है। 'अल्प' और 'अधिक' दोनों ही ऐसे मापेक्ष शब्द हैं कि उन्हें कोई दूसरा चाहिए। हिन्दी भाषा में जैसे 'छोटा' और 'बड़ा' शब्द सापेक्ष हैं। दूसरे की अपेक्षा ही कोई छोटा या बड़ा कहलाता है, अपने आप में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यही बात 'अल्प' और 'अधिक' के विषय में भी है। इस बात को ठीक तरह समझने के लिए एक उदाहरण ले लीजिए। किसी ने आपसे प्रश्न किया कि—श्रीन्द्रिय जीव की हिंसा में अल्प पाप है, या अधिक पाप है ? तो आप उसे क्या उत्तर देंगे ? कोई भी शास्त्र का ज्ञाता यही कहेगा कि

एरेन्द्रिय और होमिय की अपेक्षा अधिक पाप है और चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चन्द्रिय की अपेक्षा अल्प पाप है ।

हमारे कुछ साधो कृपि करने में महारम समझते हैं । यदि उनका मन्त्रव्य पूर्वोक्त अनेकान्तवाद के आधार पर हो तो मतभेद के सिद्ध हुए जाइए ही नहीं है । यदि वे महा' की अधिक में सहजता करने यह कहने कि कृपि-काय में बस्त्रादि के द्वारा आजीविका बसाने की अपेक्षा अधिक धारम है और बचघाना बसाने या मट्टा करने की अपेक्षा अल्प धारम' है तो कोई विवाद न रहता । अपलावृत्त अधिक धारम' और अल्प धारम मानने में कौन इन्कार कर सकता है ? परन्तु जब कृपि में महारम बताया जाता है और वह महारम बतलाया जाता है जोकि नरक-मति का कारण है तो अनेकान्तवाद का परिष्कार कर दिया जाता है और मतभेद बड़ा हो जाता है ।

—: ८ :—

जीवन के चौराहे पर

जरा अपने से बाहर इस विराट विश्व की ओर दृष्टि-पात कीजिए । देखिए, जगत् में कितने अगणित जीव-जन्तु मरे पड़े हैं । नाना प्रकार के पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े तो हैं ही, लाखों प्रकार की वनस्पति और दूसरे भी छोटे-बड़े असंख्य प्रकार के प्राणी आपको दिखाई देंगे । उनकी आत्मा में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है । अन्तर है केवल शरीर का और आत्मिक शक्तियों के विकास का । इसी अन्तर ने मनुष्य में और दूसरे प्राणियों में बड़ा भेद पैदा कर दिया है । इसी लिए शास्त्र मानव-जीवन की गौरव-गाथा गाता है और मानव भी अपनी स्थिति पर गव करता है, अपने को धन्य मानता है । पर, मनुष्य को यह भी सोचना है कि इस जीवन के लिए उसे कितनी तैयारी करनी पड़ी है ? किस प्रकार की साधनाएँ करनी पड़ी हैं ?

बड़ी-बड़ी तैयारियाँ और साधनाएँ करने के बाद जो दिव्य-जीवन मिला है उसकी क्या उपयोगिता है ? क्या, यह जीवन भाग-विलास में लिप्त रहने के लिए है, धन संचय या मान प्रतिष्ठा के पीछे भटकते-भटकते समाप्त हो जाने के

मिए है ? क्या इसलिए है कि एक दिन ससार में यों ही आए धीरे यों ही चले गए ?

जा आया है वह जाएगा तो अवश्य हो । चाहे कोई मित्रारी हो दरिद्र हो प्रथवा राजा हो सेठ हो । यह प्राण गमन का क्रम घनादि बाल से चलता था रहा है आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा । प्रकृति के इस क्रम को रोकना आपने क्या की बात नहीं है । ब्रह्मवर्ती सम्राट् की सत्त्विकी सत्ता भी इसे बन्द नहीं कर सकती । यहाँ तक कि असंख्य देवी-देवताओं पर शासन करने वाला देवाधिपति इंद्र भी इसे रोकने में असमर्थ है । ससार में कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ हम जम कर बैठ गए तो सब ठहरे ही नहीं । यद्यपि आप यही चाहते हैं कि हम न उठे किन्तु आपने चाहने की यहाँ कोई नीमत नहीं है । आप तो क्या बड़े-बड़े सत्त्विकी यहाँ आए धीरे चले गए । जिनकी मदमाती सत्ता ने एक दिन ससार में घूकम्य पैदा कर दिया था जिनकी सेनाओं ने हिन्दुस्तान के कोने-कोने को रौंद डाला था और अपना जकड़ना भर लिया था उनकी सत्ति भी यहाँ विफल हो गई । लाखों बीरों की सुदृढ़ सेना एक धीरे बीत भाग से लकी रही और जो बड़े-बड़े मंत्री यह कहते थे कि बाल की बाल निकाल देंगे और कोई न कोई रास्ता निकालने परन्तु प्राणगमन के प्राकृतिक कार्य क्रम को रोकने में उनकी विमर्शण कुठि भी कुछ काम न ले सगी । देवी-देवता लगे रहे उनसे भी कुछ नहीं बना । साराण में हम देखते हैं एक साधारण प्राणी ससार से निरा होता है तो आचार धीरे

बेवस होकर जाता है। और जब बनी या सम्राट् विदा होते हैं, तो वे भी लाचार और बेवस होकर ही विदा होते हैं।

बिना वर्ग-भेद के सभी के लिए यदि एक राह नहीं होती तो दुनिया का फैसला होना मुश्किल हो जाता। गरीब गरीब और अमीर को एक करने वाली है, और भोपट्टियों तथा महलों तक का एक जैसा फैसला कर देती है। दुनिया में और कितनी ही राह क्यों न हो, पर श्मशान की राह तो एक ही है, जिस पर सब को चलना है और जहाँ भिखारी से लेकर सम्राट् तक को जलकर मिट्टी में मिल जाना है। यहाँ दो राह नहीं बन सकती, दो मजिल नहीं हो सकती हैं। सब के लिए एक ही राह है, एक ही मजिल है और उमी में से सब को गुजरना है।

यह देखा गया है कि इन्सान की जिन्दगी में अभिमान, प्रतिष्ठा, आदि जो भौतिक अलकरण हैं, वे सब यही समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य, आगे क्या लेकर जाता है? महल, सोना-चाँदी, जेवर वगैरह सब यही रह जाते हैं। कुटुम्ब-कबीला, समाज और राष्ट्र सभी यहाँ छूट जाते हैं।

मानव-जीवन की सब से बड़ी जो विशेषता है, वह यही है कि मनुष्य सोच सकता है कि उसे यहाँ से क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है? खाली हाथ दरिद्र होकर लौटना है, या सम्राट् की तरह ऐश्वर्य की विराट साज-सज्जा के साथ वापिस होना है।

भगवान् महावीर ने अपने अन्तिम प्रवचन में एक सुन्दर

उदाहरण कहा है और उसके सहारे एक बहुत बड़ा सत्य प्रकाशित किया है। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि एक मनुकाय शब्द-सूत्र के सहारे करोड़ों मन सत्य का मार उतार दिया है। यह एक छोटा-सा दृष्टान्त यथार्थ है किन्तु उसके पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई, जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्नाय छिपा पड़ा है। उत्तराख्ययन सूत्र में धाता है —

बड़ा न सिद्धि बाछिबा, मुल बेत छ विगवा ।

इगोत्त बह्व नाह एवो मुनेल धावघो ।।

इमो मुल वि हारिता धावघो छत्त बाछिघो ।

बबहारे बबना एता एव बम्मे बिबाखह ॥

भयवान् महावीर ने व्यापार करने वाले बन्धियों का उदाहरण दिया है और सीमाव्य से २५ वर्ष बाद धात्र व ही मेरे सामने भी बैठे हैं। बाह्यण लभिय बैस्य और शुद्ध में बार बरुं हैं। उनमें से बेहम ही बाणिज्य-व्यवसाय करते हैं और उनकी ही बात उदाहरण रूप में यहाँ बलती है।

मानव की जिन्दगी में व्यापार का काम तो चलता ही रहता है। जिस आत्मा ने बुनिया की इस मही में व्यापार नहीं किया उसने क्या किया ?

एक सेठ के तीन पुत्र थे। तीनों बुद्धिमान् और बिचार दीस थे पर वे घर में ही पड़े रहते न यत्त उनकी बुद्धि को परकने का प्रसंग नहीं मिलता था। उनके बिचारों को, बारिज को और व्यक्तिगत को ठीक तरह पकपने का और विकसित होने का अवसर उपलब्ध नहीं होता था।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं, उनके सामने छोटे पनपने नहीं पाते । कभी-कभी पिता अपने सिर पर सब कामों का भार लादे रहता है और पुत्रों को कोई भी काम स्वाधीनता के साथ करने का अवसर नहीं देता । बात-बात में वह निर्देशन करता है—इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे करो, यों नहीं, त्यों करो । इस वातावरण में लड़कों को अपनी बुद्धि को जाँचने और विकसित करने का मौका नहीं मिलता और वे बराबर सलाह लेने के ही आदी हो जाते हैं । फिर वे हर एक कार्य के लिए पूछते ही रहते हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ ? किसी भी सामान्य प्रश्न को स्वतन्त्र रूप से निराकरण करने में उनकी बुद्धि कुठिल-सी हो जाती है और फिर जीवन के अन्तिम क्षण तक उनकी यही परमुखापेक्षी प्रवृत्ति बनी रहती है ।

किसी बड़े वृक्ष के आस-पास कोई पौधा लगा दिया जाता है, तो वह बड़ा वृक्ष उसे पनपने नहीं देता । इसका अर्थ यह नहीं कि पिता, पुत्र की बुद्धि को विकसित नहीं होने देना चाहता । वह चाहे भले ही, पर वात्सल्य की गलत पद्धति के कारण वैसा हो नहीं पाता । पुत्र, पिता की सहायता का आदी हो जाता है और वह स्वतन्त्र रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता ।

हाँ, तो वह सेठ बड़ा बुद्धिमान था । उसने सोचा—देखना चाहिए, कौन लड़का कैसा है और आगे चलकर मेरे वश का उत्तरदायित्व कौन कितना निभा सकता है ? कौन मेरे कुल की प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकता है ?

मे दुनिया भर की परीक्षा करता हूँ तो अपने लड़कों की परीक्षा भी क्यों न करूँ ?

सेठ ने एक दिन तीनों लड़कों को बुलाया और कहा—
तुम सब समझदार और योग्य हो गए हो। जीवन के कार्य
क्षेत्र में काम कर सकते हो। जो कुछ मैं करता हूँ वह तो
तुम्हारा है ही। उसे मुझे कहीं अन्यत्र से गही जाना है।
किन्तु तुम मुझे यह विश्वास दिला दो कि तुम मेरे पीछे
मेरी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभा सकोगे।

लड़कों ने कहा—पिताजी करमाइसे क्या कर ?

हाँ तो 'क्या करे' ? इसी सवाल को हल करने के लिए
ता पिता ने उन्हें बुलाया था। कमाने के लिए वह अपने
लड़कों का बाहर नहीं भटकाना चाहता था। उसके पास
माजीविका के सभी सामान मौजूद थे। परन्तु 'क्या करे' ?
यह जो परमुखापेक्षी वृत्ति बन जाती है और बार-बार
जो यह प्रश्न मन में पैदा हो-होकर रह जाता है इसी का
उसे समुचित समाधान करना था।

सेठ ने कहा—करना क्या है ? जले जाओ। नाव को
समुद्र में बहने दो और सगर जोल दो डीढ़ तो तुम्हारे
हाथ में है। वस्तुतः सफल जीवन का यही अर्थ है कि
तुम कितने पुष्पार्थ से कितनी योग्यता से जीवन-नीका को
सक्रिय तट पर ले जाते हो। जिस नाव में बैठे हो उसका
सगर यदि नहीं जोसा है तो उसके जमाने का कोई अर्थ नहीं।
जोस दिया जाए जीवन-नीका का सगर और छोड़ दिया
जाए लहरों पर। जब जीवन-नीका लहरों के थपेड़े आएँगी

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं, उनके सामने छोटे पनपने नहीं पाते । कभी-कभी पिता अपने सिर पर सब कामों का भार लादे रहता है और पुत्रों को कोई भी काम स्वाधीनता के साथ करने का अवसर नहीं देता । बात-बात में वह निर्देशन करता है—इस काम को ऐसे नहीं, ऐसे करो , यो नहीं, त्यो करो । इस वातावरण में लड़कों को अपनी बुद्धि को जाँचने और विकसित करने का मौका नहीं मिलता और वे बराबर सलाह लेने के ही आदी हो जाते हैं । फिर वे हर एक कार्य के लिए पूछते ही रहते हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ ? किसी भी सामान्य प्रश्न को स्वतन्त्र रूप से निराकरण करने में उनकी बुद्धि कुठिल-सी हो जाती है और फिर जीवन के अन्तिम क्षण तक उनकी यही परमुखापेक्षी प्रवृत्ति बनी रहती है ।

किसी बड़े वृक्ष के आस-पास कोई पौधा लगा दिया जाता है, तो वह बड़ा वृक्ष उसे पनपने नहीं देता । इसका अर्थ यह नहीं कि पिता, पुत्र की बुद्धि को विकसित नहीं होने देना चाहता । वह चाहे भले ही, पर वात्सल्य की गलत पद्धति के कारण वैसा हो नहीं पाता । पुत्र, पिता की सहायता का आदी हो जाता है और वह स्वतन्त्र रूप से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता ।

हाँ, तो वह सेठ बड़ा बुद्धिमान था । उसने सोचा—देखना चाहिए, कौन लड़का कैसा है और आगे चलकर मेरे वश का उत्तरदायित्व कौन कितना निभा सकता है ? कौन मेरे कुल की प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से सुरक्षित रख सकता है ?

सुब धाई, पर लक्ष्मी का नखा तनिक भी नहीं धामा ।
वह कुचरिज नहीं बना ।

मना तो यह है कि समुद्र में कुचकी तो लयाए, किन्तु
सूखा निकल आए । कोई तट पर बैठा रहे और कहे कि मैं
सूखा हूँ भीगा नहीं तो ऐसे सुखेपन का कोई मूल्य नहीं है ।
यदि समुद्र में गोता लगाया व और बापिस सूखा निकल आए
भोगे नहीं तब कहा जा सकता है कि वास्तव में जादू है
जमत्कार है । इसी प्रकार यदि कोई बल बीमब पाकर भी
कुचरिज बना रहे उस नखा न चढे तब हम कहेंगे कि समुद्र
में गोता तो लगाया किन्तु फिर भी सूखा ही निकला । अब
चारों ओर लक्ष्मी की झलक रहे रही हो फिर भी लक्ष्मी
की मादकता से ठाकर न सगे और बासना की बीछार से
बिता भीगे बाहर आ जाए तब तो कह सकते हैं कि यह एक
कृपा है । 'मानन्द' श्रावक ने ससार-समुद्र में गोते लगाए थे
फिर भी वह सूखा ही निकला । महावीर के परम भक्त राजा
शेटक प्रादि सभी ने ससार-समुद्र में गोते लगाए हुए थे
किन्तु सभी मूल थे । चक्रवर्ती भरत भी ससार-समुद्र में गोते
लगाकर भी सूखे ही रहे थे । सारास में यही अभिमत पर्याप्त
होया कि सासारिक कार्यों में समग्न रहते हुए भी फल की
प्राप्ति में भिन्न नहीं रहना चाहिए ।

“अ विप्रा अजगजै वि सगो जनेछ वा गोचरिशीपनाछो ।

और—

जनी गोर्ज जने जय गोबलिण्ड वारिछा ।”

यदि तुम्हें सत्य बीचन की कला सीखना है तो कमल

और नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे, तब पता लगेगा कि तुम्हारे अन्दर कितनी योग्यता है। यदि समुद्र में तूफान आया है तो नाव को कसे ले जाएँ, और कहाँ मन्द गति और कहाँ तीव्र गति दी जाए, आदि-आदि योग्यताएँ ही तो जीवन के सफल संचालन के लक्षण हैं।

पिता की बात सुनकर पुत्रों ने कहा - बात ठीक है। आपका विचार सही है। हम अपनी योग्यता की जाँच करेंगे।

अब उनको योग्य पूँजी दे दी गई। टीकाकार कहते हैं कि एक-एक लाख रुपया तीनों को दे दिया और उनसे कह दिया गया कि-तीनों, तीन दिनाओं में अलग-अलग चले जाएँ। अपनी दिशाएँ इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते हैं।

तीनों पुत्रों ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न दशों में जाकर बड़ी-बड़ी पेढियाँ स्थापित की।

उनमें एक बड़ा चतुर और बुद्धिमान् था। उसने अपनी पूँजी ऐसे व्यवसाय में लगाई कि वारे-न्यारे होने लगे। दिन दूना और रात चौगुना धन बढ़ने लगा। वह बड़ा सच्चरित्र था। जैसे-जैसे लक्ष्मी आती गई, वह नम्र होता गया। उसने आस-पास के व्यापारियों में अपनी धाक जमा ली। जहाँ कहीं भी रहा, बेगाना बनकर नहीं रहा। ऐसे रहा, मानो उन्हीं के घर का आदमी हो और किसी को लूटने नहीं आया, किन्तु अपने-पराये सब का समुचित सरक्षण करने आया है। इस तरह उसने अपनी चारित्रिक प्रतिष्ठा जमा ली। उसके पास लक्ष्मी

बूब धाई पर सक्मी का मछा तनिक भी नहीं धाया ।
वह सुचरित्र नहीं बना ।

मन्ना तो यह है कि समुद्र में बुबकी तो सगाए, किन्तु
सूजा निकल आए । कोई तट पर बैठा रहे धीर कहे कि मैं
सूजा हूँ भीगा नहीं तो ऐसे सुखेपन का कोई सूत्य नहीं है ।
यदि समुद्र में गोता समा दे धीर बापिस सूजा निकल आए
भीगे नहीं तब कहा जा सकता है कि वास्तव में बाबू है
जमत्कार है । इसी प्रकार यदि कोई जल बेमज पाकर भी
सुचरित्र बना रहे उसे नशा न चढ़े तब हम कहेंगे कि समुद्र
में गोता तो समाया किन्तु फिर भी सूजा ही निकला । जब
जारा धीर सक्मी की झनकार हो रही हो फिर भी सक्मी
की मादकता से ठोकर न लगे धीर वासना की बाँधार से
बिना भीगे बाहर आ जाए, तब तो कह सकते हैं कि यह एक
कथा है । धान्य भावक ने ससार-समुद्र में गोते सगाए थे
फिर भी वह सूजा ही निकला । महावीर के परम मच्छ राजा
बेटक प्रादि सभी ने ससार-समुद्र में गोते सगाए हुए थे
किन्तु सभी सूज थे । जकजकी मरत भी ससार-समुद्र में गोते
सगाकर भी सूजे ही रहे थे । सारास में यही अभिमत पर्याप्त
होगा कि सासारिक कार्यों में सलम्य रहते हुए भी फल की
प्राप्ति में लिप्त नहीं रहना चाहिए ।

अतः निम्न नवप्रश्नों के उत्तर या पोषणरिखीपनाही ।

धीर—

जहाँ पोष्य जने जाय सोवलिप्यह बाधित ।

यदि तुम्हें सफल जीवन की कसा सीखना है तो कमल

और नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित होंगे, तब पता लगेगा कि तुम्हारे अन्दर कितनी योग्यता है। यदि समुद्र में तूफान आया है तो नाव को कैसे ले जाएँ, और कहाँ मन्द गति और कहाँ तीव्र गति दी जाए, आदि-आदि योग्यताएँ ही तो जीवन के सफल संचालन के लक्षण हैं।

पिता की बात सुनकर पुत्रों ने कहा - बात ठीक है। आपका विचार सही है। हम अपनी योग्यता की जाँच करेंगे।

अब उनको योग्य पूँजी दे दी गई। टीकाकार कहते हैं कि एक-एक लाख रुपया तीनों को दे दिया और उनसे कह दिया गया कि-तीनों, तीन दिशाओं में अलग-अलग चले जाएँ। अपनी दिशाएँ इच्छा के अनुरूप निश्चित कर सकते हैं।

तीनों पुत्रों ने अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न देशों में जाकर बड़ी-बड़ी पेढ़ियाँ स्थापित कीं।

उनमें एक बड़ा चतुर और बुद्धिमान् था। उसने अपनी पूँजी ऐसे व्यवसाय में लगाई कि वारे-न्यारे होने लगे। दिन दूना और रात चौगुना धन बढ़ने लगा। वह बड़ा सच्चरित्र था। जैसे-जैसे लक्ष्मी आती गई, वह नम्र होता गया। उसने आस-पास के व्यापारियों में अपनी धाक जमा ली। जहाँ कहीं भी रहा, बेगाना बनकर नहीं रहा। ऐसे रहा, मानो उन्हीं के घर का आदमी हो और किसी को लूटने नहीं आया, किन्तु अपने-पराये सब का समुचित सरक्षण करने आया है। इस तरह उसने अपनी चारित्रिक प्रतिष्ठा जमा ली। उसके पास लक्ष्मी

भाजिर, उसे भी यह कला सीखनी ही पड़ेगी। यह धपार ससार है यह दुर्गम दुनिया है। इसी में से बख-पाज भी सेना है भ्रष्ट बियो धीर महसा में भी जाना है। भास बन्द करके नहीं बस सकते नाक बन्द करके नहीं भी सकते धीर हाव-पौर बाँधकर निष्क्रिय बैठ भी नहीं सकते। सब इच्छियाँ अपने गुण-कर्म स्वभाव के अनुकूल अपना काम करती ही रहेंगी। फिर साधु तो ऐसी कला सीखते हैं कि जाते पीते सुनते धीर देखते हुए भी मोह-वासना के कीचड़ में नहीं फँसते। वैदिक व्यवहार में प्रायः बं निम्ना भी सुनते हैं स्तुति भी सुनते हैं धन्य या बुरा जैसा भी रूप धाँसो के सामने से गुजरता है उसे देखते भी हैं। किन्तु निमित्त भावना के कारण वे मोह-वासना के कुचक्र में नहीं फँसते सबै उससे परे ही रहते हैं क्योंकि साधारण मोह-वासना का कुचक्र साधु-जीवन को सब पतन के गर्त में ले जाने वाला है।

अस्तु, कमल की बही कला आपको भी सीखना है। यदि भागना भी चाहोगे तो कब तक भागोगे? भगवान् महावीर का यह अटल सिद्धान्त है कि— 'जिस किसी भी स्थिति में रहो किन्तु यह कला सीख लो कि कमल जल में रहता है धीर बस में रह कर भी सूखा ही रहता है। यदि यह दिव्य दृष्टि जीवन में मिल गई, तो समझ लो कि जीवन की सफल कला मिल गई। जिसे जीवन की यह मंगलमयी कला मिल गई, वह भावक उत्तरोत्तर ऊपर ही चढ़ता जाता है धीर साधारण मोह-वासना का कोई बिकार उसकी प्रवृत्ति में बाधक नहीं होता।

से सीखो । जीवन-व्यापार को सफलता पूर्वक चलाने की महत्त्वपूर्ण कला जल में खड़े कमल से ही सीखी जा सकती है । कमल कीचड़ में पैदा होता है, पत्थर की चट्टान, रेत या टीले पर नहीं । निस्मन्देह वह गहरे सरोवरो में जन्म लेता है, फिर भी वह पानी से नहीं भीगता, क्योंकि वह पानी से ऊपर रहता है । कमल की यह विशेषता है कि यदि उसके ऊपर पानी डाला जाए, या वर्षा का पानी पड़े, तब भी उसमें ऐसी चिकनाहट होती है कि सब पानी वह जाएगा और वह अपने निर्लिप्त गुण के कारण सूखा का सूखा ही रहेगा । हाँ, तो जैसे कमल पानी में पैदा होता है, फिर भी पानी के प्रभाव से सवथा अलग रहता है । इसी प्रकार सफल जीवन का भी आदर्श होना चाहिये ।

एसा भूलकर भी न समझो कि कमल पानी में भीगने के भय से बाहर क्यों नहीं भागता । यदि भागने का प्रयत्न करे तो वह एक क्षण भी जिन्दा नहीं रह सकता । इसी प्रकार तुम भी ससार के बाहर कैसे भाग सकते हो ? और भाग कर जाओगे भी कहाँ ? इस विश्व से बाहर कहाँ तुम्हारा ठिकाना है ? कही भी जाओ, रहोगे तो ससार के वायुमण्डल में ही । इसलिए, जब तक गृहस्थ हो, ससार में रहते हुए ही, कमल की भाँति निर्लिप्त रहने की कठिन साधना करो । ससार-मागर में जीवन जहाज को सफलता पूर्वक चलाने के लिये इसके मिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं है ।

यदि माधु गोचरी के लिए जाए और वहाँ किसी आक-
र्षण वश उसका मन डगमगाने लगे तो, यह कैसे चलेगा ?

पाजिए, उसे भी यह कसा सीखनी ही पड़ेगी। यह अपार ससार है यह दुर्बल दुनिया है। इसी में से बस-पात्र भी सेना है भ्रष्ट छोटी और महानो में भी जाना है। घास बन्द करके नहीं बस सकते भाक बन्द करके नहीं जी सकते और हाथ पैर बाँधकर निश्चिन्त बैठ भी नहीं सकते। सब इन्द्रियाँ अपने गुण-कर्म-स्वभाव के अनुरूप अपना काम करती ही रहेगी। फिर साधु या ऐसी कसा सीखते हैं कि जाते पीते सुनते और देखते हुए भी मोह-वासना के कीचड़ में नहीं फँसते। दैनिक व्यवहार में प्रायः वे निन्दा भी सुनते हैं स्तुति भी सुनते हैं धन्य या बुरा जेना भी रूप घाँसों के सामने से गुजरता है उसे देखते भी हैं। किन्तु भ्रष्टिष्ठ भावना के कारण वे मोह-बन्धन वासना के कीचड़ में नहीं फँसते सबस से परे हो रहते हैं क्योंकि सासारिक मोह-वासना का कीचड़ साधु-जीवन को अथ पलम के गर्म में ले जाने वाला है।

अस्तु, कमल की बही कसा आपको भी सीखना है। यदि मायना भी चाहोने तो कब तक मागोगे ? मगबाद् महावीर का यह अटल मिथान्त है कि—“जिस किसी भी स्थिति में रहो किन्तु यह कसा सीख लो कि कमल जल में रहता है और जल में रह कर भी सूखा ही रहता है।” यदि यह दि-म-दृष्टि जीवन में मिल गई तो समझ लो कि जीवन की सफल कसा मिल गई। जिसे जीवन की यह ममलमयी कसा मिल गई, वह मायक सत्तरोत्तर ऊपर ही चढ़ता जाता है और सासारिक मोह-वासना का कोई विकार उसकी प्रगति में बाधक नहीं होता।

हो, ता उम मठ क सन्के ने चागो-रुगे-गे कमाण ।
 वट मन भी गमाता रहा और नडा-तंग भी बना रहा । वह
 धन कमाकर जब घर लौटा तो नगर के लोग उमके स्वागत
 क लिए उमड पडे । सेठ भी अपने परिवार के साथ हॉटेल-नाम
 से गद्गद स्वागताच दीया । बड़े सम्मान के साथ, डग्जन
 के साथ और घमघाम के साथ उमने नगर में प्रवेस किया ।
 वह तो प्रफुल्लित था ही, साथ ही हर एक नगर निवासी भी
 हॉटेल-नाम में भरपूर था ।

सेठ का दूसरा लडका भी बाहर गया, उमने भी किसी
 व्यवसाय में पूँजी लगाई । किन्तु वह अपनी बुद्धि एवं प्रतिभा
 का अच्छी तरह उपयोग न कर सका, फलतः उमने कुछ
 पाया नहीं, किन्तु साथ ही गोया भी नहीं । पिता की दी
 हुई पूँजी को बराबर बनाए रखा । यही उसकी बहुत बड़ी
 बुद्धिमानी थी । उमने ठीक ही सोचा—यदि पूँजी में बढोतरी
 नहीं होती है तो अब चल दना चाहिए । घर पहुँचने पर यद्यपि
 उमका बड़े भाई की भाँति स्वागत नहीं हुआ, किन्तु अनादर
 भी नहीं हुआ । पिता ने उमसे कहा—पेटा, गेद की कोई
 बात नहीं । तुम जँमे गए थे, वैसे ही लौट आए । कुछ सोकर
 तो नहीं आए यह भी तो एक कमाई है । कुछ न खोना
 भी तो कमाने के ही बराबर है ।

सेठ का तीसरा लडका लक्ष्मी की गर्मी में और नशे में
 पागल हो गया, फलतः वह दुराचार में फँस गया । उमने
 सारी पूँजी भाग-विलास और पेश-आराम में उडा दी ।
 जब मवस्व लुट चुका तो खाने को भी महाल हो गया । अन्त

मे उसने भी घर सँटने की सोची किन्तु शोमनीय पोशाक की जगह भीयदे पहिने हुए या प्रसन्नता की जगह भाँसू बहा रहा या घोर स्वादिष्ट भोजन के नाम पर मोक्ष माँगता थाया था । जब उसने गाँव में प्रवेश किया तो कोई सूचना नहीं देखी और बीच बाजार से न होकर घन्घेरी वाली में से ही घर की ओर भागा । उसने मुँह पर कपड़ा डँक लिया था जिससे कोई पहचान न सके । बाहिर घर में आकर वह रो पड़ा । घर वाला ने कहा—अरे सूरज ! तू तो सून पुँजी को नी बैठा थाया ?

हाँ तो यह ससार जीवन-व्यापार का एक बाजार है । हम मानव गति-कर्म गाँव में पहुँच गए हैं और व्यापार करने के लिये यहाँ बाजार में एक स्थान मिल गया है । जो पहले नम्बर का व्यापारी होता वह यहाँ और वहाँ धर्बात्—पोक और परलोक दोनों जगह धान्य पाएगा । जब सँटेगा तो पहले से उसके स्वागत की तैयारियाँ होगी । जब यहाँ रहेगा तब यहाँ भी जीवन का महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध होगा और वहाँ कहीं धन्यत्व भी आएगा वही सुख सम्बन्ध सुनाता रहेगा । उसक लिए सर्वत्र धान्य-मगल और जय-जयकार होने । वह स्वर्गीय जीवन का अधिकारी है ।

जो सून पुँजी लेकर थाया है धर्बात्—जिसने इन्सान की यह जिन्दगी पाई है और जो भागे भी इन्सान की जिन्दगी पाएगा उसके लिए कह सकते हैं कि उसने कुछ नया जमाया नहीं तो कुछ अपनी गँठ का गँबाया भी नहीं ।

परन्तु जो भाता है इन्सान बनकर और वापिस सँटता है

कूकर-सूकर बनकर, वह फिर क्या हुआ ? यदि वहाँ पचास, या सौ वर्ष रहा, और लीटा तो कीटा-मकोटा बना, गवा-घोडा बना, या नरक का मेहमान हुआ तो वह हारा हुआ व्यापारी है । वस्तुतः वह ऐसा व्यापारी है, जिनमें अपने जीवन के लक्ष्य का अच्छी तरह निर्णय नहीं किया है ।

हाँ, तो भारतीय चिन्तन की गूढ़ भाषा में भावार्थ यह है कि इन्सान की जिन्दगी श्रेष्ठतम जिन्दगी है । अतः जो करना है और जो करने योग्य है, वह सब यहाँ ही कर लेना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया गया, तब फिर कहाँ करेंगे ?

“ इह चेदवेदीदय मत्तमस्मि, न चेदिहावेदी-महती विनष्टि । ”

—केनोपनिषद्

“यहाँ का नाश सबसे बड़ा नाश है । यहाँ की हार सब से बड़ी हार है ॥ यहाँ यदि अच्छी बातें न हुईं तो यहाँ-वहाँ सर्वत्र सब से बड़ा अनादर है, अपमान है । ”

मानव, जीवन के चौराहे पर खड़ा है । यहाँ से एक रास्ता—स्वर्ग एव मोक्ष को जाता है, दूसरा—नरक को जाता है, तीसरा—पशु-पक्षी की योनि को, और चौथा—मनुष्य-गति को जाता है । अब यह तय करना है कि किस रास्ते पर चलना है ? चारों रास्तों के दरवाजे खुले पड़े हैं । चारों ओर सड़कें चल रही हैं । एक ओर प्रकाश चमक रहा है, तो दूसरी ओर अन्धकार घिर रहा है । अब तू विचार ले कि अपनी जिन्दगी को किधर ले जाना चाहता है । यदि तू सत्य और अहिमा के सन्मार्ग पर चलेगा तो तू यहाँ भी आनन्द-

ममस पाएगा और आगे जहाँ कहीं भी जाएगा जन-ससार को दुःख के बन्धन मुक्त की ही जितनी देगा । देल ! यह दिव्य प्रकाश का आवर्धन भाव है । यह वह प्रकाश है जो कभी बुझना नहीं पड़ता अन्धकार से नहीं विरता ।

इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने कहा है कि— 'हृदय में जब धर्म के आचरण करने की पवित्र भावना उत्पन्न हो और सकल भी पक्का हो तो फिर त्रासमयों करने की क्या आवश्यकता है ? 'मा पडिबब करेह' अर्थात्—'बेरी मत करो । मुझे को जब मुक्त के समय मोहन मिल जाए तब क्या भूला इन्तजार करेगा ? नहीं उसी बल आएगा और दोड़कर आएगा ।

हाँ तो जब आध्यात्मिक मुक्त समी है जीवन-निर्माण की सच्ची भासना आयुत हुई हो तो उस समय जीवन का जो महत्वपूर्ण मार्ग है सच्चाई का मार्ग है समाज एवं राष्ट्र के हित का कल्याण-मय है उत्पन्न होकर उसी पर चल पड़ो ! तनिक भी इन्तजार मत करो ।" हम जप में तत्क्षण कारिता हो जीवन-निर्माण का एक महत्वपूर्ण आवर्धन है जो साक्षात् रूप में हमारे सामने है । परन्तु भाग बहुधा कहा करते हैं जो हाँ बात ठीक है । पर, अभी व्यवसाय नहीं है । यह क्या विविध विस्तार है ? हृदय की हम अशोभन दुर्बलता को जितना भी बलवी हो दूर कर देना चाहिए और जो कुछ भी सत्कर्म करना हो उसे यथाशीघ्र कर लेना चाहिए । क्योंकि समय की गति तेज है वह किमी की प्रतीक्षा नहीं करता किन्तु धनसुर को अवश्य प्रकट कर देगा है । धनसुर भी

साकार रूप में प्रकट नहीं होता, पक्षी की भाँति अपने पख ही फडफडाता है । जो अपनी कुशाग्र बुद्धि से अवसर के पख को पहिचान लेता है और अपने अभीष्ट कार्य को उस पख से सुसम्बद्ध कर देता है, वह समय की द्रुतगामी गति के साथ प्रगति करता हुआ एक दिन अवश्य ही उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है ।
